

प्रकाशक—

युग निर्माण योजना
गायत्री तपोभूमि, मथुरा ।

लेखक—

श्रीराम शर्मा आचार्य
प्रथम संस्करण
१९७२

मुद्रकः—

युग निर्माण प्रेस,
मथुरा ।

मूल्य—
दो रुपया

विषय—सूची

१—आनन्द और उसका उद्गम स्थान	५
२—सुख गान्ति के स्वर्ण सूत्र	८
३—सुख और दुःख क्या हैं ?	१४
४—जीवन में सामजस्य पैदा कीजिये	२०
५—सन्तोषी—सर्वदा सुखी	२४
६—अकारण दुःखी न रहा कीजिए	२८
७—दुःखी रहना शैतान का काम	३२
८—दुःख से छुटकारा कैसे मिले ?	३८
९—दैवी विधान और मनुष्य की स्थिति	४३
१०—दुःख का कारण पाप ही नहीं है	४६
११—कुछ भूल जाना आवश्यक भी है	५१
१२—कर्मफल की सुनिश्चितता समझे	५५
१३—मृत्यु को न जाने हम क्यों भूल बैठे हैं ?	५७
१४—मृत्यु के लिये पहले से ही तैयारी करे	५६
१५—अज्ञान के—बन्ध काटें—उन्मुक्त जीवन जिये	६१
१६—दृष्टा नहीं स्रष्टा बनना श्रेयस्कर है	६६
१७—आन्तरिक सौन्दर्य ही शाश्वत है	७१
१८—सुन्दरता बढ़ाइए पर साथ ही आन्तरिक पवित्रता भी	७६
१९—सत्य का दर्शन	८३
२०—“सत्येन उत्तिभताभूमि”—“घरती सत्य पर टिकी है	८६
२१—वैराग्य भावना से मनोविकारों का शसन	८६
२२—वैराग्य से सत्य सिद्धि	९५

२३—शिष्ट एवं सभ्य व्यवहार ही गनुष्य की मोखा है	१०३
२४—भावनाओं में अभिव्यक्त विश्वात्मा	१०४
२५—आत्म-कल्याण की त्रिविध श्रेष्ठ साधना	१०६
२६—कामना और वासना का सन्तुलित स्वरूप	१०७
२७—‘राम’ और ‘दम’ की विवेचना	१०८
२८—अपने को पहिचाने-आत्म-बल सम्पादन करें	११३
२९—अपने को जाने—भवबन्धों से छूटे	१२०
३०—आत्म परिष्कार से परब्रह्म की प्राप्ति	१३१
३१—आत्मा, महात्मा और परमात्मा का विकास क्रम	१३७
३२—समग्र अध्यात्म, प्रेम, ज्ञान और बल का समन्वय	१३९
३३—आदर्श गुरु-शिष्य परम्परा फिर जागे	१४१
३४—गुरु प्रदत्त शिक्षा पद्धति की विशेषता	१४५
३५—शिक्षक और शिक्षार्थियों के सम्बन्ध	१४९
३६—सहशिक्षा न उपयोगी है न आवश्यक	१५४
३७—क्या सहशिक्षा भारत के लिए व्यवहार्य है ?	१५६

अज्ञान के बन्धन काटें—

उन्मुक्त जीवन जयें

—०—

आनन्द और उसका उद्गम स्थान

सुख की आकांक्षा हममें से हर एक को स्वभावतः ही होती है और सभी चाहते हैं कि निरन्तर सुख साधन उपलब्ध होते रहे। पर देखा जाता है कि इस आकांक्षा की पूर्ति कोई विरले ही कर पाते हैं। क्योंकि हम यह हूँड नहीं पाते कि आनन्द का उद्गम स्थान कहाँ है ? जब तक यह पता न हो कि वस्तु कहाँ मिलेगी तब तक अनुमान से जहाँ तहाँ खोजते फिरने से क्या लाभ ? आनन्द की तलाश हम वस्तुओं और साधनों में करते हैं, पर वे वेचारे जड़ पदार्थ जब स्वयं ही चेतनाहीन हैं तो हमें सुख कहाँ से प्रदान करें ? आनन्द का उद्गम स्थान चेतन, आत्मा एवम् ब्रह्म है। यदि उसी का सान्निध्य प्राप्त किया जा सके तो सुख प्राप्ति की समस्या सहज ही हल हो सकती है।

स्त्री, पुत्र, धन, सम्पत्ति, ठोठ वाट, विषय, भोग, अहङ्कार, अधिकार आदि जिन कार्यों में लोग आमतौर से प्रसन्न रहते हैं उनके बारे में गम्भीरता से विचार किया जाय तो दूसरा ही गुल खिलता है। कोई स्त्री बहुत रूपवती है, उसके प्रति बड़ा मोह और आकर्षण लगता है, पर उस शरीर में रहने वाली जीवात्मा अपने से कटु वचन बोले, दुर्व्यवहार करे, शत्रुता रखे तो वह आकर्षण कहाँ रहेगा ? मर जाने पर बहुत सुन्दर और प्रिय लगने वाले शरीर भी नष्ट करने और दूर हटाने पड़ते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि रूप जीवन का आकर्षण धोखा है। सन्तोष तो उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म

जगह चल कर रहा जाय । उन्हे गहरो मे आकर्षण और वनो मे कुरूपता लगती है ! जगल काटने वालो को वही सुन्दर उपवन एक व्यापार-क्षेत्र मात्र प्रतीत होता है । नाव खेने वालो को, मछली पकडने वालो को नदी तालाव एक खेत या कारखाने मात्र दीखते हैं । उनके सौंदर्य का उन्हे आभास भी नहीं होता ।

देवता विश्वास और भावना के आधार पर फल देते हैं । जिनमे श्रद्धा नहीं उनके लिए देव-मन्दिरों मे प्रतिष्ठापित प्रतिमायें पत्थर का एक छोटा खिलौना मात्र है । तीर्थों, देव-मन्दिरों ऐतिहासिक स्थानों मे भावना उल्लसित करने वाला वतावरण केवल उन्ही को मिलता है जिसके मन मे उस प्रकार की भावनाये विद्यमान है । अन्यथा साधारण दृष्टि से वे स्थान भी अन्य मामूली जगहों की तरह ही हैं । वहाँ के निवासी तो उन स्थानों को बिल्कुल साधारण सी वस्तु समझते हैं । गंगा भी एक मामूली नदी मात्र है । भावना के बिना इसका पवित्रता प्रदान करने वाला गुण कहाँ टिक पाता है ?

इस दृष्टि से विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जड पदार्थों मे वस्तुतः कुछ भी आकर्षण, कुछ भी लाभ, कुछ भी आनन्द दायक तत्व नहीं है । जो कुछ आकर्षण और आनन्द यहाँ दिखाई पडता है उसका आवार केवल चेतन है । कहीं तो हमारा अपनाचेतन किन्ही वस्तुओं को अपना मान कर उन्हे प्यार करने पर, उन्हे प्रिय समझने लगता है, और कही दूसरों का चेतन अपनी उत्कृष्ट प्रवृत्तियों का परिचय देकर हमे उल्लास और आह्लाद से ओत-प्रोत कर देता है । जड पदार्थ तो केवल सुविधा के स्थूल उपकरण मात्र हैं । हम उनके पीछे पागल न बने वरन् चेतन का महत्व समझे, उसका सही मूल्यांकन करे, उसी की ममीपता और उपलब्धि का प्रयत्न करे ।

चेतना का अजन्म भंडार अपने भीतर भरा हुआ है । उसका जितना सम्मिश्रण जिस वस्तु मे कर देंगे वह उतनी ही सुन्दर दीखने लगेगी, प्रिय लगने लगेगी । ऐसी दशा मे हम ससार के बाहरी पदार्थों के पीछे क्यों भागे ?

प्रिय की प्राप्ति के लिए डधर-उधर क्यों मारे-मारे फिरें ? जब अपनी भावना पर ही वस्तुओं का प्रिय लगना निर्भर है तो जो उपयोगी आवश्यक और उपलब्ध वस्तुएं हो उन्हीं से अपनापन क्यों न करने लगे ? उन्हें ही आत्मीयता की दृष्टि में देख कर प्रिय पात्र क्यों न बनाले । मन्तोष का यही मार्ग है । प्रिय किसे मानना, किसे न मानना यहाँ असंतोष का कारण है । जो प्राण नहीं, जो दूर है, जो स्वप्नलोक में लटका हुआ है, उसके प्रति ममता का आरोपण करके मनुष्य अमन्तुष्ट और खिन्न रहता है । किन्तु जब वह उपलब्ध वस्तुओं को अच्छी, उचित, पर्याप्त और सुविधाजनक मान लेता है तो अभाव-ग्रस्त देखने वाला व्यक्ति भी बहुत सुखी और सन्तुष्ट बन जाता है ।

प्रत्येक पदार्थ में चेतन ब्रह्म की सूक्ष्म सत्ता मौजूद है। उसी को हम जब ममतामय दृष्टिकोण के साथ देखते हैं तो सौन्दर्य और आनन्द का अभ्यास होने लगता है। वरन्तु यह स्थूल जगत् जड़ मात्र है। जड़ में न तो जीवन है और न आनन्द। उसको महत्त्व क्यों दे और क्यों उसके मंचय, सान्निध्य के पीछे पागले बने ? जब भावना ही एक मात्र आनन्द का उद्गम है तो उसका परिहार कबके मनार के समस्त जड़ चेतन को आत्मीयता की भावना के साथ क्यों न देना करे, जिससे यह सब कुछ आनन्दमय ही आनन्दमय प्रतीत होने लगे।

मुख्य शान्ति के स्वर्ण सूत्र

इसलिए है दुःख है, अमनोप है तो निश्चय ही हमारी जीवन विधि में कुछ गलती है। दुष्टियाँ तथा कर्मियाँ समाविष्ट हैं जिनके कारण वह हर्ष, सुख, शान्ति वगैरह प्राप्त नहीं होती जो मानव जीवन में प्राप्त होनी चाहिए। इसके विपरीत आये दिन हम देखते हैं कि दुष्टियाँ और कर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। जीवन इतना दुःखपूर्ण हो गया है कि हमें लगता है कि जीवन एक भार और समारोह है। यह सब अमान्तियाँ और चिन्ताएँ

इस बात का प्रमाण हैं कि निश्चय ही हम त्रुटियों से भरा एक अनुपयुक्त जीवन जी रहे हैं।

किन्तु, केवल यह जान लेना भर ही पर्याप्त नहीं है कि हम एक अनुपयुक्त जीवन चलाये जा रहे हैं। इस सूचना का महत्व तो तब है जब हम अपनी जीवन विधि को बदले और उसे अनुपयुक्त गति विरत कर उपयुक्त गति में डालें। मूर्ख और अज्ञानियों की जहाँ एक किस्म यह होती है कि वे अपनी भूलों, त्रुटियों तथा कमियों को समझ नहीं पाते। वहाँ एक इससे भी बढकर समझ वे लोग होते हैं जो अपनी न्यूनताएँ जान लेने पर भी उन्हें दूर करने की ओर से उदासीन बने रहते हैं। जो कुछ जैसा चला जा रहा है चलने देते हैं। इस प्रकार का प्रमाद मनुष्य जैसे विवेकशील प्राणी को शोभा नहीं देता। यह प्रमाद तो पशुओं की विरासत है कि वे जिस स्थान पर जिस गति-विधि में पड़ गये सो पड़ गये। उसको बदलने की ओर ध्यान नहीं देते फिर चाहे वह उपयुक्त हो या अनुपयुक्त। देवारे पशुओं के लिए तो एक विवशता है। वे न किसी बात पर विचार कर सकते हैं और न योजनापूर्वक कोई परिवर्तन ला सकते हैं। जिस जीवन विधि में उन्हें पडना पडता है उसी के अनुरूप अपने को अभ्यस्त बना लेते हैं और एक जड सहनशीलता के साथ उसे झुठले चले जाते हैं। इस प्राकृत विवशता के कारण वे क्षमा किए जा सकते हैं। किन्तु मनुष्य, जो परम पुनीत, सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा का अंग है, इस प्रकार के पाणविक प्रमाद के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता। वह अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप गिव और सुन्दर जीवन जीने के लिए बाध्य है। जो इय प्रतिवन्धन का सम्मान नहीं करता वह विद्रोही ही नहीं नास्तिक तक कहा जा सकता है। अस्तु, इय कलङ्क को मिटा डालने के लिये आज से ही तत्पर हो जाना चाहिये। अनुपयुक्त जीवनविधि का त्याग कर उपयुक्त जीवन-पद्धति की ओर बढ चलना चाहिये। जिसमें सामान्य जीवन की समस्याओं का समाधान होगा ही साथ ही आत्म-कल्याण की मराधक आध्यात्मिक दिशा में भी प्रगति हो। और इस प्रकार लोक तथा परलोक दोनों की रचना एक साथ होती चले। क्योंकि परलोक सुधारने सँभालने के लिये मनुष्य को अलग से

कोई जीवन नहीं दिया जाता । यही एक जीवन है जिममे लोक के साथ पर-लोक की भी खोज खबर रखनी होगी ।

ससार की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान सम्भव न हो । फिर मनुष्य तो विवेक तौर पर शक्तियों का स्वामी है । यदि उसके पास लगन, निष्ठा और प्रयत्न की कमी न हो तो उसके लिए सब कुछ सरल सम्भव है । जीवन को अनुपयुक्त से उपयुक्त बनाने के भी अनेक उपाय हैं । उनमें से चार बातें ऐसी हैं जिनका जीवन में समावेश कर लेने से समस्या का बहुत कुछ समाधान हो सकता है । इन चार बातों को जीवन निर्माण के चार मोपान अथवा आधार भी कहा जा सकता है । जीवन निर्माण के चार सोपान हैं—सभी प्रकार की तुच्छताओं का त्याग—मिथ्यात्व को छोड़कर सरलता का ग्रहण—दरपनों में मुक्त होने का माहस और जीवन में अध्यात्मवाद का समावेश करना । निश्चित है यदि मनुष्य जीवन में इन चार बातों को धारण करले तो उसका अनुपयुक्त जीवन उपयुक्त बन जायेगा । उसके जीवन में अगान्ति तथा अमन्तोष का निरोधान हो जायेगा और उसके स्थान पर आनन्द और उत्साह, शान्ति और मन्तोष की वृद्धि होने लगेगी ।

तुच्छता मानव-जीवन की बहुत बड़ी कमी है । यह एक ऐसा दोष है जो मनुष्य को न केवल नद्धीर्ण बल्कि कृपण और पतित भी बना देता है । तुच्छता मनुष्य का उदारता, दान, दया, प्रेम अथवा करुणा की सत्प्रवृत्तियों से दूर कर देती है । स्वार्थ और केवल स्वार्थ ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाते हैं । तुच्छता में प्रोत्साहित दरिद्रता की प्रवृत्ति उसे भाव में भी अभाव और शक्ति में भी विपन्नता का अनुभव कराने लगी रहती है । इसलिये उसकी नीति यह बन जाती है कि मरह करने में फिर वह कुछ अन्तिम फल ही अर्जन कर अपने पुराये, शोषण-पोषण आदि किमी कामों में लगावेगा । उसकी जीवनता का मानव मुलभ गुण छोड़ कर शेष सब कुछ ही उसका ध्यान आकर्षित करने लगता है । इस प्रकार तुच्छता में प्रता,

इत मनुष्य के जीवन में शोक-सन्ताप और अशान्ति, असन्तोष के सिवाय किस आनन्द को अवसर मिल सकता है ?

तुच्छता मानव जीवन का बहुत घृणित दोष है। इसका तुरन्त त्याग कर देना चाहिए। उदारता और महानता की वृत्ति मनुष्य के लिए दो अल-कार माने गये हैं। उन्हें धारण करना ही उसकी शोभा है। उदारता का गुण अपने दूसरे सजातीय गुण त्याग को प्रोत्साहित करता है। त्याग को किसी तपस्या से कम महत्व नहीं दिया गया है। त्याग भाव से संग्रह करने वाला सत्पुरुष भूलकर भी ऐसे साधन तथा उपाय प्रयोग नहीं करता जो नीति अथवा आदर्श के विरुद्ध हों। वह तो नीति एवं न्यायपूर्वक कमाये गये धन धान्य में ही सुखी और सन्तुष्ट रहता है। त्यागी पुरुष के पास वितृष्णाएँ उसी प्रकार नहीं आ पाती जैसे शिक्षा के निकट भयङ्कर नहीं आ पाता। उदार पुरुष जो कुछ उपार्जित करता है वह केवल अपने स्वार्थ में ही नहीं लगाता। उसका ध्यान परमार्थ पर भी रहता है। वह जानता है कि लोक-परलोक की स्थिति परमार्थ पुण्य पर ही आधारित है। इस आधार को पुष्ट तथा अधिकाधिक स्थायी बनाने के लिए वह दान देता, अपनी उपलब्धियों का उचित भाग दूसरों की सहायता में लगाता, परोपकार करता और धर्म की रक्षा और वृद्धि के लिए जो कुछ बन पड़ता है करने में कृपणता व संकोच नहीं करता। इस प्रकार पारमार्थिक त्याग से आभूषित सत्पुरुष में जब 'सर्व भूत हितरता—का भाव लेकर दया, करुणा तथा प्रेम का स्रोत जाग पड़ता है तब संसार का ऐसा कौन सा खेद, दुःख अथवा अशान्ति हो सकती है जो उसे छू भी सके। तुच्छता से मुक्त उदार पुरुष का 'आनन्द और मङ्गल' पर जन्म तथा कर्म सिद्ध—दोनों प्रकार का अधिकार होता है। जो निश्चय ही उसे मिलता है। इस निसर्ग नीति में अपवाद की सम्भावना कदापि सम्भव नहीं है।

मिथ्यात्व का मारा व्यक्ति अपने जीवन में सुख शान्ति की एक नन्ही बूँद के लिए भी तरसता रहता है। रहन-सहन, खान-पान, आचार-व्यवहार अथवा पूजा-पाठ आदि जिस भी क्रिया-प्रक्रिया में मिथ्यात्व का दोष लग जायगा वहीं पाप की तरह त्रास-दायिनी बन जाएगी। मिथ्या रहन-सहन वाले लोग

से छल करता है । अथवा किसी साधना से देव कृपा प्राप्त कर लेने पर उसका उपयोग परमार्थ में न करके स्वार्थ में करने वाला अथवा उसके प्रभाव से दूसरों को भयभीत या आतंकित करने वाला देवताओं से छल ही नहीं करता बल्कि उन दिव्य शक्तियों से साथ विश्वासघात करता है । ऐसा विश्वासघाती किसी मूल्य पर भी क्षमा नहीं किया जाता । वह दिन रात आत्म-जन्य ताप से तो जलता ही रहता है माथ ही रौरव जैसे नरक में उसके लिए स्थान की व्यवस्था होती रहती है । ऐसे मिथ्यावादी लोगों को मुख-शान्ति के लिये तर-सते रहना स्वाभाविक ही है । अस्तु जीवन में सुख-शान्ति पाने के लिए मनुष्य को चाहिये कि वह सच्चा और सरल जीवन अपनाये ।

बन्धन, बन्धन ही हैं वे किसी प्रकार के भी क्यों न हों सदा दुःखदायी ही होते हैं । शारीरिक अथवा मानसिक किसी प्रकार के बन्धनों में बँधा व्यक्ति कभी भी सुख शान्ति नहीं पा सकता । इसलिये मनुष्य को चाहिये, यदि वह जीवन में सुख-शान्ति के दर्शन करना चाहता है तो हर प्रकार के उन बन्धनों को तोड़कर फेंक दे जो अनुचित एवम् अनुपयुक्त हों । सड़ी-गली रूढ़ियाँ, अर्थ-हीन रीति-रिवाज, अन्ध परम्पराएँ तथा मूढ़-विश्वास—वे चाहे सामाजिक हों अथवा धार्मिक किसी प्रकार उपयुक्त नहीं हैं । समाज की ताड़ना, अज्ञान का भय और संस्कारों का संघर्ष सहन करके भी इस प्रकार के अनुचित बन्धनों को त्याग कर मुक्त हो जाना चाहिए । इन बाह्य बन्धनों के साथ-साथ व्यसनो, वासनाओं तथा तृष्णाओं के बन्धन भी नहीं ही रखने चाहिये जो मनुष्य जितना अधिक व्यसनो, वासनाओं तथा तृष्णाओं से रहित होता है वह उतना ही अधिक शान्त और सुखी रहता है । व्यसनो अथवा वासनाओं में आनन्द की कल्पना अज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं है । अज्ञान को त्याग कर व्यसनो तथा वासनाओं की हानियाँ समझनी और उनका त्याग कर ही देना चाहिए । व्यसनो तथा वासनाओं का त्याग सुख-शान्ति का सहज सहायक माना गया है ।

सुख-शान्ति के यह चार स्तम्भ तब तक अपूर्ण तथा निर्वल ही रहेंगे जब तक मुख्य आधार अध्यात्मवाद का जीवन में समावेश नहीं किया जायगा । एक तो अध्यात्मवादी स्वभाव से ही प्रसन्न चेतन होता है । ज्ञान तथा विवेक

जी प्रवृत्तता और परमात्मा में अटल विश्वास और उसके न्याय में अखण्ड आस्था रखने में मनार का कोई भी गोक-मन्ताप उसे प्रभावित नहीं कर पाता। वह महज भाव में सुखी तथा सन्तुष्ट रहता है। पुनः जीवन में अध्यात्मवाद का आश्रय लेने से मनुष्य की तुच्छता, मिथ्यात्व तथा बन्धनों के प्रति धार में धार विरक्ति होने लगती है। इन तीन दोषों को दूर करने में अधिक मर्याद नहीं करना पड़ता फिर भी यदि मनुष्य ने उपर्युक्त तीनों दोषों को दूर करने भी लिया किन्तु अध्यात्मवाद की उपेक्षा कर दी तो वह एकवार जीवन में भले ही सुखी हो जाये पर आत्मा से दुःख ही बना रहेगा। गारी-मिठ्ठान् पुनः लौकिक तथा क्षण भंगुर है। सच्चा सुख आत्मिक सुख ही है वह नष्ट भी होता है और उसका विस्तार लोक से परलोक तक जाता है। अस्तु अपने तथा नष्ट सुख गान्धि को पाने के लिये जीवन में अध्यात्मवाद का समाधान आवश्यक रहता है। इस प्रकार यदि मनुष्य जीवन सुधार के उपर्युक्त पाँच पाशों को ग्रहण कर अपनी गतिविधि का सञ्चालन करे तो उसका जीवन सुखमय न उपयुक्त बन जाये। उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाये और उसके लिए तब सुख-गान्धि की जरा भी कमी न रह जाये।

सुख और दुःख क्या है ?

सुख और दुःख का अन्त कोई अस्तित्व नहीं है। इनका कोई स्वरूप या स्वरूप भी नहीं है। सुख-दुःख मनुष्य की अनुभूति के अन्तर्गत व्यवस्था एवं अनुभूति विशेष के ही रूप में स्वरूप रखता है। सुख-दुःख मनुष्य के मानस पुत्र है ऐसा कहा जा सकता है। सुख-दुःख मनुष्य की अपनी विशेष अनुभूति के अन्तर्गत व्यवस्था होता है। वास्तव परिस्थितियों के अन्तर्गत जो कुछ भी परिस्थितियों में एक ही अनुभूति व्यवस्था है, सुख अनुभव रहता है। दुःख अनुभव व्यवस्था है और इन दोनों में अन्तर्गत व्यवस्था मनुष्य की स्थिति अमन्युक्ति

एवं विचित्र-सी हो जाती है। उसके सोचने समझने तथा मूल्यांकन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। किन्ती भी परिस्थिति में सुख का अनुभव करके अत्यन्त प्रसन्न होना, हर्षातिरेक हो जाना तथा दुःख के क्षणों में रोना वृद्धि के मोहित हो जाने के लक्षण है। इस तरह की अवस्था में सही-सही सोचने और ठीक काम करने की क्षमता नहीं रहती। मनुष्य उल्टा-सीधा सोचता है। उल्टे-सीधे काम करता है।

कई लोग व्यक्ति विशेष को अपना अत्यन्त निकटस्थ मान लेते हैं। फिर अधिकार भावनायुक्त व्यवहार करते हैं। विविध प्रयोजनों का आदान-प्रदान होने लगता है। एक दूसरे से कुछ न कुछ अपेक्षाएँ रखने लगते हैं। जब तक गाड़ी भली प्रकार चलती है तो लोग सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जब दूसरों से अपनी अपेक्षाएँ पूरी न हों या जैसा चाहते हैं वैसा प्रतिदान उनसे नहीं मिले तो मनुष्य दुःखी होने लगता है।

अक्सर अनुकूलताओं में सुखी और प्रतिकूलताओं में दुःखी होना हमारा स्वभाव बन गया है। उन्नति के, लाभ के, फल-प्राप्ति के क्षणों में हमें वेहद खुशी होती है तो कुछ न मिलने पर, लाभ न होने पर, दुःख भी कम नहीं होता। लेकिन इसका आधार तो स्वार्थ, प्रतिफल, लगाव, अधिकार आदि की भावना है। इन्हें हटा कर देखा जाय तो सुख-दुःख का कोई अस्तित्व ही शेष न रहेगा। दोनों ही निःशेष हो जायेंगे।

सुख दुःख का सम्बन्ध मनुष्य की भावात्मक स्थिति से मुख्य है। जैसा मनुष्य का भावना स्तर होगा उसी के रूप में सुख दुःख की अनुभूति होगी। जिनमें उदार दिव्य सद्भावनाओं का समुद्र उमड़ता रहता है, वे हर समय प्रसन्न सुखी आनन्दित रहते हैं। स्वयं तथा ससार और इसके पदार्थों को प्रभु का मङ्गलमय उपवन समझने वाले महात्मा को पद-पद पर सुख के सिवा कुछ और रहता ही नहीं। काँटों में भी वे फूलों की तरह मुस्कराते हुए सुखी रहते हैं। कठिनाइयों में भी उनका मुँह कभी नहीं कुम्हलाता।

इसके विपरीत सङ्कीर्णमना, हीन भावना वाले, राग-द्वेष से प्रेरित

स्वभाव वाले व्यक्तियों को यह ससार दुखों का आगार मानूम पड़ेगा । ऐसे व्यक्ति कभी नहीं कहेंगे कि "हम सुखी हैं ।" वे दुःख में ही जीते हैं और दुःख में ही मरते हैं । दुर्भावनाये ही दुखों की जनक हैं । इसी तरह वे ही अपना पूरा ध्यान अपने पन पर ही है । उनका भी दुखी रहना स्वाभाविक है । केवल अपने को सुखी देखने वाले, अपना हित, अपना लाभ चाहने वाले अपना ही एकमात्र ध्यान रखने वाले सङ्कीर्णमना व्यक्तियों को नईव ससार परिणाम तो मिलते नहीं । अतः अधिकतर दुख और रोना-धोना ही उन तरह के लोगो के पल्ले पड़ता है ।

आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य का भावनास्तर मार्वाभौमिक हो । अपनी सुख दुःख की अनुभूति का आधार जितना व्यापक होगा उतना ही मनुष्य सुख दुःख की मोहमयी भाया से दूरा रहेगा । सबके माय सुखी रहने नन्हे माय दुखी, अर्थात् सबके सुख में अपना सुख देखना और सबके दुःख में अपना दुःख । इसमें मनुष्य न तो सुख में पागल बनेगा न दुःख में रोयेगा ।

सर्वे भवन्तु सुखिन्, सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भागभवेत् ॥

"सभी सुखी हो सभी निःशोक हो । सभी कल्याण प्राप्त करें कोई भी दुःखी न हो ।" इस तरह की चार ज्यों-ज्यों बढ़ती जायगी हमारे हृदय में सारी सुख शान्ति चित्तोप की भी वृद्धि होगी । इसी तरह सबके दुखों को अपनी अनुभूति का आधार रखने वाले व्यक्तियों के स्वयं के दुःख हल्के स्वतः निरोहित हो जाते हैं । दुःख का शक्ति जब मनुष्य अपनी ही पीठ पर लादे जाता है तो उसका दुःखमय रह कर दुःख में ही अंत होता स्वाभाविक है ।

इति तद्देवता (ईति-व्यक्ति को सुख-दुःख की लहरों में अधिक थपेड़े नहीं पड़ते हैं । अप-धन बढ़ाने वाले, बनने और बिगड़ने वाले, पदार्थ, मनुष्य-वर्गों के स्वतन्त्रगीत व्यक्ति के मानस को शकशोर डालते हैं तो उन ससार दुःख का जन्म पड़ता है । बहुत इस तरह के व्यक्ति एक अपनी स्वतन्त्रता दुर्भाग्य मानते हैं । लेकिन उन्हें कुपना साकार नहीं होती और

‘हमारे अर्चि के परिणाम मिलते हैं तो संवेदनाशील व्यक्ति दुःखी होता है । मनार यथार्थ की कठोर धरती है । यहाँ सभी तरह की परिस्थितियों के झोके आने रहते हैं । पद-पद पर प्राप्त परिस्थिति का स्वागत कर हृदय के साथ आगे बढ़ने वाले ही दुःख द्वन्द्वों पर काबू पा सकते हैं ।

मानव जीवन दुहरी कार्य प्रणाली का संयोग स्थल है । मनुष्य लेता है और त्याग भी करता है । निरन्तर श्वास लेता है और प्रश्वास छोड़ता है । भोजन करता है किन्तु हमारे रूप में उसका त्याग भी करता है । इस तरह घनात्मक और ऋणात्मक दोनों क्रियाओं में ही मनुष्य जीवन की वास्तविकता है । दोनों में से एक का अभाव मृत्यु है । दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही जीवन पुष्ट बनता है । विजली की ऋण और धन दोनों धारारें चलती हैं तभी प्रयोजन सिद्ध होता है । अकेली एक धारा कुछ नहीं कर सकती । इसी तरह मनार में सुख भी है और दुःख भी । न्याय है और अन्याय भी । प्रकाश है और अन्धेरा भी । ससार सुन्दर उपवन है तो कठोर कारागार भी । जन्म के साथ मृत्यु और मृत्यु के साथ जन्म जुड़ा हुआ है । इस तरह विभिन्न घनात्मक और ऋणात्मक पक्ष मिलकर जीवन को पुष्ट करने का काम करते हैं, केवल मात्र सुख की चाह करना और दुःख द्वन्द्वों में बचने की लालसा रखना एकाङ्गी है । प्रकृति का नियम तो बदलता नहीं इससे उल्टे मनुष्य में भीरुता, मानसिक दुर्बलता को पोषण मिलता है मनुष्य को निराशामय विन्ता का सामना करना पड़ता ।

जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हो जैसी भी परिस्थिति आये उसे जीवन का वरदान मान कर सन्तुष्ट और प्रमन्न रहने में कजूपी न की जाय । वस्तुतः सुख दुःख, अनुकूल प्रतिकूल, घनात्मक-ऋणात्मक परिस्थितियों में जीवन बलिष्ठ और पुष्ट होता है । इनमें से निकल कर ही मनुष्य निरामय, अनावृत्त और निर्मल बन सकता है । वैसे इनसे बचने का कोई रास्ता भी नहीं है । फिर क्यों नहीं हर परिस्थिति में सहज भाव में स्थिर रहा जाय ? जब ससार को चलाने वाले नियम परिवर्तनशील ऋणात्मक और घनात्मक हैं तो फिर अपनी एक-ही दुनियाँ बसाने की कल्पना

या सुखो के अरमानो को पोषण क्यों दिया जाय ? -- ये सब सुख कलान्ति ही मिलेगी । दृढ़ चट्टान की तरह जीवन में अनुकूल प्रतिकूल हवाओं में तटस्थ भाव में सब सुख के लक्ष्य पर परिस्थिति में सन्तुष्ट रहना सुख दुःख में मुक्त रहने का मार्ग है ।

वस्तुतः सुख के सम्बन्ध में ही लोगों के विचार भिन्न होते हैं । कई बार जिन्हें मनुष्य सुख मानकर चलता है वे ही जो कारण बन जाते हैं । बहुत से लोग शारीरिक सुखों को अपना लक्ष्य लेते हैं । आराम करना, प्रमादी जीवन बिताने में कई लोग सुख करते हैं किन्तु ये विषय दुःखकर होते हैं —

यदप्रे चानु बन्धे च सुखम् मोक्षमात्मनः ।

निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तन्नाममुदाहृतम् ॥

“भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा का मोक्ष होता है, निद्रा आलस्य प्रमाद आदि से उत्पन्न सुख तामसी-राक्षसी कहा गया है ।” वस्तुतः निद्रा आलस्य प्रमाद में जीवन बिताने में मनुष्य के मन, बुद्धि, शक्ति मुप्त हो जाते हैं । इससे मनुष्य की शारीरिक मानसिक क्षमताएँ भी नष्ट हो जाती हैं । और फिर जीवन के सघर्षों में मनुष्य को जल्दी हार बैठना पड़ता है । इस तरह के सुख से मनुष्य की क्रियाशक्ति को मोरचा लग जाता है । हाथ पाँव बेकार और शरीर रुग्ण हो जाता है ।

कई लोग अच्छा खाना, पीना, विषय भोग में रत रहना ही सुख का आधार मान कर चलते हैं । खाओ पीओ ओर सोज उड़ाओ की नीति का अनुसरण करते हैं । किन्तु प्रारम्भ में सुखकर लगने वाले परिणाम में विषय मादूम पड़ने हैं । गीताकार ने लिखा है —

“विषयेन्द्रिय मयोगा द्यत्तदोऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजस न्मृत्तम् ॥”

“विषय और इन्द्रियों के मयोग में होने वाले सुख राजसित सुख कहलाते हैं जिनका परिणाम विषम ही होता है ।” वस्तुतः नमार के भोगों में लिप्त रहना, विषयों में आसक्त रहना प्रारम्भ में तो सुखकर लगता है किन्तु

परिणाम में मनुष्य पर हलाहल विष की तरह प्रभाव डालता है। मनुष्य तन, मन से हीन अस्वस्थ हो तड़प-तड़प कर प्राण देता है। जिस तरह पतझ्झ दीपक की लौ का स्पर्शसुख प्राप्त करने की चेष्टा करके झुलस जाता है अपने पंखों से हाथ धो बैठता है और फिर तड़प-तड़प कर प्राण देता है उसी तरह विविध भोग, विषय वामना की पूर्ति पहले तो सुखकर लगती है किन्तु फिर अनेकों शारीरिक मानसिक कष्टों का कारण बन जाती है। साथ ही मनुष्य में अनेकों राजनिक भाव, अहङ्कार, दर्प, मान, बडाई, प्रतिष्ठा की भावना, दम्भ, विषय चिन्तन, ज्ञान गौकत आदि बढ़ जाते हैं जो सम्पूर्ण जीवन को विकारमय बना देते हैं और इनके कारण मनुष्य को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है।

सामारिक पदार्थ इन्द्रियाँ तथा इच्छाओं से सम्बन्ध रखने वाले सभी सुखों का अन्त दुःख में ही होता है। क्योंकि ये सभी नाशवान क्षणभंगुर परिवर्तनशील होते हैं। ससार और मनुष्य की परिस्थितियाँ हर क्षण बदलती हैं। आज कोई धनवान है तो कल वह निर्धन बन सकता है। आज अनुकूल परिस्थिति है तो कल प्रतिकूलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आज जो पदार्थ हमें सुख देते हैं वे कल दुःखदायी बन जाते हैं। आज जो अपने हैं वे कल पराये बन जाते हैं।

हाँ यदि सुख का कोई स्थायी आधार हो सकता है तो वह है सत्य, सनातन, सार्वभौम मानवीय चेतना। अपनी चेतना, अन्तरात्मा में मन, बुद्धि, चित्त को केन्द्रित करके तटस्थ निस्पृह अनासक्त भाव से ससार को देखते रहना आत्म स्थित हो जग में अपने कार्य व्यापार करते रहना, आत्मा में ही मस्त रहना, आत्मा में ही सुखी रहना। आत्मा को देखना, आत्मा को ही नुनना, आत्मा में ही रमण करना मनुष्य को सुख-दुःख की सीमाओं से मुक्त कर देता है।

किसी भी प्रकार के सुख की चाह के साथ दुःख का अभिन्न साथ है। उसे तिरोहित नहीं किया जा सकता। अस्तु सुख दुःख की सीमा से ही परे हो जाना इसके रहस्य को जान लेना है। और यह आत्म केन्द्रित होने पर ही

सम्भव है। आत्मस्थ व्यक्ति के लिए न कोई सुख होता न कोई दुःख। हमें सुख दुःख की सीमा से ऊपर उठने के प्रयास प्रारम्भ कर देना चाहिए।

जीवन में सामंजस्य पैदा कीजिए

समर और इसके पदार्थों में अनेको विभिन्नताये, विचित्रताये निहित हैं। हर एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। असंख्यो प्रकार के जाँव और फिर उनमें भी परस्पर असमानताये। यहाँ तक कि एक पेड़ की पत्तियों गान्धाओं में भी परस्पर असमानता, भिन्नता होती है। ये सार्वभौमिक विचित्रताये भिन्नताये सर्वत्र ही हैं। मानव जीवन भी इनसे मुक्त नहीं है। मानव जीवन अनेको अंगों में बँटा हुआ है। अध्यात्म, धर्म, प्रकृति, लोक-सर्वादा, आत्मा, देह, विचार, भाव, लोकसंग्रह आदि अनेको भागों में मानव जीवन बँटा हुआ है। लेकिन इस सबके होते हुए भी समस्त समर और उनके पदार्थ, सभी प्राणि मात्र एक स्थान पर परस्पर अभिन्न हैं। इनमें परस्पर ऐक्य है। भिन्नता, अनेकता, विचित्रता सब बाह्य है किन्तु आन्तरिक रूप में सभी एकता के सूत्र में पिरोये हुए हैं। सभी विश्व-चेतना के भाग हैं। सभी मनुष्य विज्वव्यपी आत्म तत्त्व के अंग हैं। सभी एक आत्मा में ओत-प्रोत हैं। इस आन्तरिक एकता के स्थल पर सभी अनेकताये, वैभिन्न, विचित्रताये तिरोहित हो जाती हैं। अनेको भिन्नता में बँटा हुआ मानव जीवन भी आन्तरिक क्षेत्र में एक है, अभिन्न है।

मानव जीवन के सुन्दरता दो विभाग हुए। एक आन्तरिक जीवन, जो अनेको विभिन्नताओं में रहित और मुक्त है। दूसरा बाह्य जीवन जो अनेको विभिन्नताओं, अनेकताओं में बँटा हुआ है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हमें जीवन-व्यवहार में दिष्टा है।

मानव जीवन के बाह्य दृष्टि योगात् वर्णानि कान्निहिता—

मानव जीवन के अन्तर्गत वर्णानि वर्णानि अन्तर्गत वर्णानि कान्निहिता—

उसकी कोई जानि नहीं, किन्तु वे ही अनेक जातियों, समस्त प्रयोजनों का विधान करते हैं।”

हमारा अनेकों प्रवृत्तियों में बँटा हुआ बाह्य जीवन और आन्तरिक जीवन भिन्न नहीं किन्तु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों का अपना-अपना महत्व है। दोनों में से एक को भी तिरोहित नहीं किया जा सकता, यदि अनेकताओं में बँटे हुए बाह्य जीवन को महत्व देकर आन्तरिक मूलमत्ता को भुना दिया जायगा तो मनुष्य को क्षण-क्षण मीत और पञ्चाताप, दुःख और क्लेश का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि समस्त पदार्थ और बाह्य जीवन की प्रवृत्तियाँ मरण-प्रमा क्षणभंगुर हैं पश्चिन्नतनील और नष्ट होने वाले हैं। इसी तरह बाह्य जीवन की प्रवृत्तियों, विभिन्नताओं को भुना कर उन्हें तिरोहित करके एकमेव आन्तरिक सत्य को महत्व दिया जायगा तो जीवन एक तरह की घून्यता और व्यर्थता का अवशेष रह जायगा।

आवश्यकता इस बात की है कि आन्तरिक और बाह्य जीवन में साम-ञ्जस्य, सन्तुलन स्थापित किया जाय। गीता में इसे ही साम्ययोग कहा गया है। भगवान् बुद्ध ने इसे ही मध्यम मार्ग कहकर जीवन साधना का सर्वोपरि मार्ग बताया है। उन्होंने अपना प्रारम्भिक जीवन राज-महलों में परिपूर्ण उपकरणों, सुख सुविधाओं के बीच बिताया, किन्तु इससे उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। फिर सब कुछ छोड़कर वन की गरण ली और अनेक वर्षों तक घोर तप किया। अनेक कठोर साधनायों की और अन्त में भगवान् बुद्ध इसी निर्णय पर पहुँचे कि आन्तरिक और बाह्य जीवन में, अध्यात्म और प्रकृति में साम-ञ्जस्य, सन्तुलन—होने से ही जीवन में परिणोष की प्राप्ति हो सकती है। तब फिर मध्यम मार्ग का उन्होंने समार को उपदेश दिया, जिसमें जीवन के सभी अंगों में सामञ्जस्य करके लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है।

समार और इसके पदार्थों उपकरणादि को सबकुछ मानकर चलना आसुरी मार्ग है, जिसका परिणाम सर्वथा विनाश, अद्यान्ति अमन्तोष और पञ्चाताप ही हो सकता है। रावण ने बड़े प्रयत्नों से सोने की लका बसाई थी। स्वर्ग की सीटियाँ बना रहा था वह। विश्व विजय के नगे में चूर हो

जीवन भर युद्ध किये । वामना और विषय लोलुपताद्वय परमात्मियों का हरा किया, अनेकों का मनीत्व नष्ट किया । आत्मा के गुण धर्म, स्वभाव की सम्पूर्ण उपेक्षा की रावण ने, किन्तु उसका परिणाम भी सबविधित है ।

इसी तरह केवल अध्यात्म को, अन्तर्जगत को—महत्त्व देकर बाह्य—जीवन के उत्तरदायित्व, कर्तव्य, प्रकृति के नियमों को मर्ज्य या भुता दिया जायगा तो यह बड़ी भूल होगी । शास्त्रकारों ने उसे ओर भी बुरा बताया है । उपनिषद्कार ने कहा है —“जो केवल ब्रह्म को महत्त्व देकर जीवन के अथ अज्ञो की उपेक्षा करते हैं वे और भी अधिक अन्वकार में हैं ।” जीवन में परिणोप तो बड़ा परिणाम में शून्यता ही जेप रहेगी ।

अध्यात्म और जगत, आत्मा और प्रकृति परस्पर भिन्न-भिन्न नहीं हैं । वरन् एक दूसरे के प्रयोग से ही परिपूर्ण बनते हैं । दोनों के सामञ्जस्य में ही मनुष्य जीवन में लक्ष्य की पूर्णता हासिल कर सकता है । अनेकों बातों के प्रयोग ने हा माला बनती है । तो माला में पिरोये रहने पर ही मनको की मार्गता है ।

कोई पदार्थ अपने मूल से और मूल सत्ता पदार्थ से जुड़ा हो जाने पर परस्पर विरोधी बन जाते हैं और एक दूसरे को नष्ट करने पर उताव हो जाते हैं । बाह्य जीवन और आन्तरिक जीवन, प्रकृति और अध्यात्म दोनों में में किसी एक को पञ्चान्तिक भाव में ग्रहण कर लेने पर इन युगलों में पर-द्वन्द्व बृहद् छिड़ जाता है । समान और इसके पदार्थों को महत्त्व देने पर ये आत्मा की उपेक्षा करने लगते हैं तो आत्मा को ही केवल महत्त्व देने पर वह प्रकृति और जगत का उपेक्षा होने लगती है । प्रकृतिवादी जगत को सर्वोपरि मानते हैं तब पदार्थ उत्कर्षों को ही अधिक महत्त्व देने हैं, इन्हीं के लिये आत्मा के गुण-द्वय, धर्म-प्रभाव विराम विधायक को कोई महत्त्व नहीं देता । उक्त आत्मवादी प्रकृति मर्यादाओं, जगत के नियत कर्मों को नष्ट करने का निश्चेष्ट हो जाते हैं । इस तरह की निश्चेष्टता प्रकृतिवादी ही है । बाह्य ही स्थितियों में जीवन अर्थात्

अतः आन्तरिक और बाह्य जीवन में मनुज सामंजस्य का होना आवश्यक है। जीवन और जगत की विभिन्नताओं में भी आन्तरिक साम्य का पूर्ण दर्शन कर लेना साम्य-योग की पूर्णविस्था है और इसकी साधना का स्थल है हमारा चित्त। चित्त ही आन्तरिक और बाह्य जीवन को जोड़ने वाला पुनः है। चित्त की अनुकूलता-साम्य से ही सामंजस्य की उक्त आवश्यकता पूर्ण होती है। वस्तु पदार्थ, विचार, राजनीति, समाज, अर्थ, आत्मा और प्रकृति सभी में सामंजस्य पैदा करने का स्थल चित्त ही है। योग विज्ञान का क्षेत्र चित्त ही माना गया है। चित्त का परम साम्य ही पूर्ण योग भी है।

साम्य-योग की पूर्णविस्था अचानक प्राप्त नहीं हो जाती। इसके लिए छोटी-छोटी बातों में सामंजस्य का अभ्यास करना चाहिए। एक-एक करके जीवन के सभी अङ्गों में, सभी क्षेत्रों में साम्य-योग की निर्दोष उच्च भूमिका तक पहुँचा जा सकता है।

व्यवहार में, बात-चीत में, चिन्तन मनन में व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में सामंजस्य का जितना अभ्यास बढ़ता जायगा उतना ही साम्य-योग की सफलता का क्षेत्र व्यापक होगा। अन्त और बाह्य जगत में जो जितना सामंजस्य कर लेता है वह उतना ही महान बन जाता है। हम दूसरों के साथ वही करें जो स्वयं अपने लिये चाहते हैं। हमारे क्रिया कलापों का आधार आन्तरिक सत्य ही हो अर्थात् हम वही गति विधियाँ अपनायें जो सर्वजनहिताय, सर्वोपयोगी हों। हमारी प्रवृत्तियों का आधार सर्वव्यापी, आन्तरिक सत्य हो।

साम्य योग में व्यक्तिगत स्वार्थों की प्रतिस्पर्धा को कोई स्थान नहीं है। सबके लाभ के साथ अपना लाभ, विकास उन्नति, प्रगति के सामूहिक प्रयत्न करना साम्य-योग का आदर्श है।

इस तरह साम्ययोग, सामंजस्य की साधना के सूत्राधार हैं (१) आत्मा और जगत को, आध्यात्म और प्रकृति को जीवन में समान स्थान देना। (२) चित्त और चित्तवृत्तियों को सार्वभौम समग्र अखण्ड आन्तरिक सत्य के साथ

एकीभूत करना । (३) सबके साथ अपना जीवन, स्वयं जीना और दूसरों को जीने में सहायता करना । (४) व्यक्तिगत लाभ की प्रतिगम्यता नहीं मानना । सबके लाभ के साथ अपना लाभ प्राप्त करना । प्राप्त नाशक उपकरणों में दूसरों की उन्नति विकास में सहयोग करना । (५) सामूहिक विनाश, उन्नति मार्ग में—सामूहिक आनन्द में विश्वास रखना । इनका अवतग्वन लेकर परम मान्य मजिल तक पहुँचा जा सकता है और सच्चा जीवन लाभ प्राप्त किया जा सकता है ।

सन्तोषी—सर्वदा सुखी

कितने ही व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थितियों में बहुत चिन्त और परेशान रहते हैं । अपना वर्तमान उन्हें असन्तोषपूर्ण और भविष्य निराशामय दीखता है । वस्तुओं की कमी और परिस्थितियों की प्रतिबलता के कारण जितना कष्ट होता है उसमें कहीं अधिक कष्ट उन्हें अपनी अनतुलित मनोबल के कारण होता है । मानसिक सन्तुलन ठीक न रहने से वे परिस्थितियों को सुझाने, उपायों को मिलाने का मार्ग भी नहीं मोच पाते, फलतः उनकी चिन्ता हम असन्तोषपूर्ण मन स्थिति के कारण सुघरने की अपेक्षा दिन-दिन बिगड़ती ही जाती है ।

एक व्यक्ति कम आमदनी के कारण, बहुत आर्थिक कष्ट अनुभव करता है और इसलिए अपने को अभावग्रस्त, भाग्यहीन तथा दीन-दुःखी अनुभव करता है, परन्तु द्वारा व्यक्ति उसी परिस्थितियों में रहकर, उतनी ही आमदनी में अपना काम चलाता है और बड़े आनन्द तथा सन्तोष के साथ दिन लाटता है । कई दफा तो उसमें भी गई बीती आर्थिक परिस्थिति के लोग आश्चर्यचकित और भी अधिक प्रसन्न और सन्तुष्ट देखे जाते हैं । यदि धन की कमी ही कुछ-कुछ का कारण रही होती तो उसी जावार पर उसकी न्यूना-मितता ही कारण बनती चाहिए थी । पर देखा इनका दिवसीय जाता है । वे सब सन्तोषी और सन्तुष्ट लोग प्रद्युम्न मात्रा में धन होते हुए भी दुःखी,

असतुष्ट और चिन्तित देवे जाते हैं और अनेको निर्वनों की झोपड़ियाँ स्वर्गीय सुख शान्ति को अपने अन्दर धारण किये होती हैं ।

इसी प्रकार यग, कीर्ति सफलता, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, कला-कौशल चानुर्य, देग, जाति, आयु, रूप यौवन आदि विभूतियों के आधार पर भी दुःख निर्भर नहीं है । इनमें से जिस वस्तु का भी अभाव होता है उसी को लोग अपने दुःख का कारण मान लेते हैं और अपने को निर्दोष समझकर उन अभावों का ही रोना रोया करते हैं । वे सोचते हैं कि हमारा अमुक अभाव दूर हो जाय तो फिर प्रसन्नता और सन्तुष्टि उपलब्ध हो सकती है । प्रयत्न करने पर वह अभाव दूर भी हो जाते हैं फिर भी देखा गया है कि प्रसन्नता दूर ही हटती चली जाती है । उस अभावके पूर्ण होते ही दूसरा अभाव अखरने लगता है । कोई न कोई अभाव तो बना रहेगा । मारे अभावों का दूर हो जाना, समस्त कामनाओं का पूर्ण हो जाना सम्भव नहीं है । इस लिये उनके लिये मुख-शान्ति भी एक असम्भव तथ्य बनी रहती है । रोते, झीकते, खिन्नता और चिन्ताओं में ग्रसित रहते हुए ही उन्हें जीवन के बहुमूल्य क्षण समाप्त करने होते हैं । आज अधिकांश व्यक्तियों की आन्तरिक स्थिति यही है । वे जीते तो हैं पर उसमें कोई आनन्द या सतोष अनुभव नहीं करते ।

क्या इस स्थिति का बदला जाना सम्भव नहीं है ? सुख का आस्वादन करते हुए प्रसन्नतापूर्ण जीवनयापन कर सकना अपने हाथ की बात नहीं है ? इस समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन को सन्तोष और आनन्दपूर्ण परिस्थितियों में व्यतीत कर सकना निश्चय ही मनुष्य के अपने हाथ की बात है । यह ठीक है कि अभीष्ट साधन सामग्री अधिक मात्रा में होने से सुख की सम्भावना बढ़ जाती है । यह भी ठीक है कि अनुकूल परिस्थितियों में मनुष्य अधिक सुविधा अनुभव करता है पर यह भी गलत नहीं है कि स्वल्प साधनों एवं सामान्य परिस्थितियों को भी यदि परिष्कृत दृष्टिकोण से देखा जाय तो उतने में भी प्रसन्नता की उतनी

ही लेंगे, लूने, वहने, अपाहिज, पागल रोगग्रस्त, जराजीर्ण मनुष्य ऐसे हैं जो और कुछ न मही केवल जारिरीक स्थिति ही हमारे जैसी मिल जाय तो उसे एक दैवी तरदान ही मानेंगे । पर हमें अपनी उस संपन्नता का कभी अनुभव भी नहीं होता । जो कुछ हमें प्राप्त है उसकी उत्कृष्टता पर यदि हम विचार करें तो प्रतीत होगा कि ईश्वर ने जो कुछ दिया है वह भी इतना है कि उस पर सन्तोष और गर्व किया जा सकता है । जो प्राप्त है उससे सन्तुष्ट रहना और अधिक के लिए प्रयत्न करना यही प्रगति का निर्दोष क्रम है । विवेकवान इसी रास्ते उन्नति की मजिल पर वटते हैं ।

इन मंसार में मनोवाञ्छित परिस्थितियाँ किसी को भी प्राप्त नहीं । हर एक को कोई न कोई अभाव रहता ही है । यदि इसी कारण लोग असन्तुष्ट रहने लगे तो फिर सारी दुनियाँ में एक भी व्यक्ति मुखी न मिलेगा । पर बात ऐसी नहीं है, अनेको निर्धन तथा कठिनाइयों में ग्रस्त मनुष्य भी ऐसे मौजूद हैं जो परिस्थितियों में लडते हुए उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील तो हैं पर वर्तमान में जो कुछ सामने है उससे खिन्न नहीं होते । हँसते-खेलते उसे ईश्वर की अनुकम्पा मानकर अपना मन प्रसन्न रखते हैं और सन्तोष की साँस लेते हुए जीवन के दिन पार करते हैं ।

कई लोग सोचते हैं कि सन्तोष कर लेने में प्रगति शिथिल हो जायगी, उन्नति के प्रयत्न छीने हो जायेंगे, जो कुछ है सब ठीक है यह मान लेने की आदत पट जायगी और फिर विक्रम के लिये उत्साह न रहेगा । यह आगङ्गा उन अस्थिर मति वाले क्षणिक बुद्धि लोगों के लिये हो की जाती है जो आवेग में या नशा पीकर ही कुछ कर सकते हैं । विवेकशील अपने जीवन को एक क्रमवद्ध व्यवस्था के रूप में विनिर्मित करते हैं । वे जानते हैं कि असन्तुलित खिन्न और उद्विग्न मन होना एक प्रकार की रुग्ण अवस्था है जिसमें कुछ कर सकना तो दूर, ठीक तरह सोच सकना भी कठिन होता है । भुँझलाहट, खीज, परेशानी और उद्वेग की स्थिति में मस्तिष्क उलटे ही विचार करता है, उतावला होता है, विपत्ति को बड़ा चढ़ा कर सोचता है, दूसरों पर दोषारोपण

करता है, अपने भाग्य को कौमता है, भविष्य में भयङ्कर विपत्तियों का सामना करता है, और सब छोड़ कर कहीं भाग जाने या आत्महत्या करने के जोर-शोर से बातें सोचता है। कभी-कभी वह अपने भयङ्कर कल्पना चित्रों का पीछा पीछे पीछे दूसरों पर मड़ कर उन पर ऐसे आक्रमण कर ब्रह्मा है जितना किने पीछे पीछे पश्चात्ताप ही हाथ रहे।

सन्तोष बढ़ कर इन उपर्युक्त परिस्थितियों में ही जा पहुँचता है। गैर गारौरिक एवम् मानसिक स्वास्थ्य को घुरी तरह नष्ट कर देता है। यह एक मानसिक रोग है, आन्तरिक उत्ताप है, इससे बचने में ही कल्याण है। जो लोग सोचते हैं कि असन्तोष से प्रगति की आकांक्षा जागृत होती है वे भ्रम करते हैं। प्रगति तो स्वस्थ आत्मा का स्वाभाविक चिन्ह है। ज्ञान और सन्तुलित नस्तिष्क सदा प्रगति की बात सोचेगा और उसके लिये वह गति-विधि भी अपनावेगा जो सफलता की मजिल पार करने में सहाय होती है।

हमें मन्तुष्ट रहना चाहिए। सन्तोष में ही गति है। आज जो उपलब्ध है उनके लिए ईश्वर को अनेक धन्यवाद देना और उनके लिए पूर्ण रूप में प्रसन्न रहना ही हर विवेकशील के लिए उचित है। जिन्हें हमने काम मिला है, उनकी तुलना में अधूरे नाथन एव घटिया वस्तुओं के होने हुए भी हम भाग्यशाली हैं। इस अपने नाभाग्य पर हम क्यों प्रसन्न नहीं होना चाहिए? क्यों सन्तोष नहीं करना चाहिए? यदि तुम्ही रहने की इच्छा है तो सन्तोष को अपने स्वभाव में सम्मिलित करना पड़ेगा। और भी अधिक उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करने लिये हम प्रयत्न करें, यह उचित है, पर हमें लिये किन या असन्तुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, यह बात तो मन्तुष्ट को प्रसन्न मन में ही सुविधा पूर्वक हो सकता है।

अप्रसन्न दुखी न रहा कीजिए

जो लोग असन्तुष्ट होते जाते जाते सुख-दुःख मनुष्य की मानसिक स्थिति को नष्ट कर देते हैं। अविद्या लोग बाह्य परिस्थितियों को अपने मन में लपेट लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे ही सही हैं या साराहना करते रहते हैं।

लेकिन इनमें तनिक भी सन्देह नहीं कि मुख-दुःख मुख्यतया मनुष्य की अपनी मानविक स्थिति का ही परिणाम है। एक-सी परिस्थितियों में एक व्यक्ति सुखी रहता है तो दूसरा दुःख अनुभव करता है। गाम्बकार ने कहा है।

तमेव विषय प्राप्य-मुखदुःखे ततो नृणाम् ।

मनोऽवस्थितिभेदेन जायेते इति दृश्यते ॥

“मन ही मुख-दुःख का कारण है इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि एक ही विषय को पाकर मनके अवस्था-भेद से लोग मुख-दुःख अनुभव करते रहते हैं।”

अस्वस्थ मनोवृत्ति के अन्तर्गत अपने अज्ञान, एवं अविवेक, नासमझी में मुख के क्षणों का भी हम लाभ नहीं उठा पाते वरन् खुशी में भी दुःख का मन्तव्य मनाते रहते हैं। कई बार तो असन्तुलित मन तनिक-सी परेशानी न होने हुए भी काल्पनिक परेशानियों का ऐसा ताना-बाना बुन लेता है जिसमें जीवन की सम्भावनायें अस्त-व्यस्त हो जाती हैं। इतना ही नहीं मुख के क्षणों को भी हम गँवा बैठते हैं।

वाह्य परिस्थितियों को ही यदि आधार बनाया जाय तो भी ऐसा कभी नहीं होता कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुःख ही दुःख आये और किसी को सुख ही सुख मिले। जगत् में सन्तुलन कायम रखना प्रकृति की विशेषता है। वह किसी को सुख नाशनों से युक्त करती है तो उतने ही अनुपात में दुःख का कारण भी जोड़ देती है। प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुख और दुःख के दो पहियों पर चलता है। जिसके जीवन में दुःख की घड़ियाँ आती हैं तो उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी पैदा हो जाती हैं, जिन पर मनुष्य सन्तोष, शान्ति, प्रसन्नता की साँस ले सके।

अति-सुख या अति-दुःख मनुष्य का अपनी ही अस्वस्थ मनोवृत्ति का परिणाम है। अपने दुःख या अपने सुख में हम एकाकी भाव से इतने डूब जाते हैं कि दूसरे पक्ष का तनिक भी विचार नहीं कर पाते।

कई बार तो मनुष्य को अपने सुख सफलता, प्रसन्नता के क्षणों में भी

भय होने लगता है, अपनी अमनुष्यता मनोवृत्ति के कारण । किसी परिस्थिति से प्राप्त अति सुख के समय भी हमारे मन में कई तरह के भय उत्पन्न उठ खड़ी होती है और सुख के क्षणों को हम दुःख में परिवर्तित कर देते हैं । अपनी इच्छानुसार सुस्वादु भोजन पाकर भी कई लोग अपनी स्वाद भोजन अथवा पेट कहलाने की आनकाओं में ग्रस्त होकर परेशानी में पड़ जाते हैं । कई व्यक्ति परम्परा और समाज की भावनाओं में गमन होकर अपने सुखी दाम्पत्य जीवन का भी लाभ नहीं उठा पाते । कई नायक सम्पन्न व्यक्ति भी की शक्ताओं के कारण सुविधायुक्त जीवन भी नहीं बिता पाते । गनन नीति और दुर्गाचरण की विकृत कल्पनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य दूसरे के गुण, वर्चस्व में भी दुःखी होने लगता है । हमारे की नफरत, उन्नति में परेशान होता है, नाक भी मिचोड़ता है । यह सब मनुष्य की अस्वस्थ और अमनुष्य मनोवृत्ति का कारण है । दुःख सुख की व्याख्या इसी मनोवृत्ति का परिणाम है ।

दुःख अपने आप में कुछ भी नहीं है न इसका कारण कोई परिस्थिति विशेष ही है । हमारी मनोभावनायें, मानसिक स्थिति ही जीवन में अनुभव होने वाले ठोठे में लेकर बड़े दुःख का कारण है । हमारे अपने अन्दर ही, अपने व्यक्तित्व के पदों में ही दुःख की भयावनी तम्बीर छिपी रहती है ।

दुःख का मूल आधार मनुष्य के अपने नकारात्मक विचार होने हैं । रचनात्मक, द्विधेयक विचार मनुष्य में बड़े परिश्रम और लम्बे अभ्यास के बाद परिणत होते हैं । किन्तु नकारात्मक मनोभूमि मनुष्य की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है, जिसके कारण मनुष्य में चिन्ता, परेशानी, क्रोध, भय, निराशा, हीनता अदमाद के भावों का विस्तार होता है । और ये ही रूपित मनुष्य में दुःख का आधार बनते हैं । वास्तव परिस्थितियों के अनुकूल और अनुपयोगी में समस्त नेकर रचनात्मक मनोभूमि का व्यक्ति दुःख ही अनुभव करता है । इतना ही नहीं बल्कि दुःख आनन्द के अवसरों का भी लाभ नहीं उठा पाता । इस तरह ही दुःख में तनी दुःखों में दुःखकाय नहीं भिन्न पाता ।

जावन पड़ पा जाने बदन के लिए होने स्वस्थ सदा, रचनात्मक मनो-

भूमि की अत्यन्त आवश्यकता है । इसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे प्रत्युत हमारा अमन्तुलित मन ही हमारे विनाश का कारण बन जायगा । इसके लिए आत्म निरीक्षण द्वारा अपने मनोविकारों को समझा जाय । अपनी मनोभूमि का पूरा-पूरा निराकरण किया जाय । जो भी नकारात्मक विचार ही उनमें पूर्णतया मुक्त होने का प्रयत्न किया जाय । स्मरण रहे आत्म-निरीक्षण की प्रक्रिया इतनी गम्भीर भी न हो जिससे जीवन के अन्य अङ्गों की उपेक्षा होने लगे । केवल अपने बारे में ही सोचते रहना, अपने व्यक्तित्व में घुमकर ही ताना-बाना बुनते रहना भी आगे चलकर मानसिक दोष बन जाते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि अपनी मनोविकृति के बारे में गम्भीरता से सोचा जाय और फिर उसे सुधारने में तत्परतापूर्वक लग जाया जाय ।

नकारात्मक विचारों को हटाकर रचनात्मक, विधेयक दृष्टिकोण अपनाने पर दुःखदायी परिस्थितियाँ भी मनुष्य के लिए सुखकर परिणाम पैदा कर देती हैं । वस्तुतः स्वस्थ मनोवृत्ति का व्यक्ति सुख और आनन्द को ही जीवन का सर्वस्व नहीं मानता । एक सीमा तक इन्हें उपयोगी भी माना जा सकता है ।

स्वस्थ मनोवृत्ति का मनुष्य दूसरों के सुख, आनन्द से प्रसन्नता अनुभव करता है । वह दूसरों को सुखी देखकर अधिक सन्तोष अनुभव करता है । जीवन के प्रति मरस और सजीव दृष्टिकोण अपनाने के कारण अपनी कठिनाइयों से भी बहुत कुछ सीखता है और उन्हें एक उग्र अध्यापक मात्र गानकर रवागत भी करता है ।

यदि हमारा मानसिक सस्थान रचनात्मक, स्वस्थ एवं सवल हो तो ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिसमें हमें दुःखी रहने का अवसर मिले । मारा जगत एक चमत्कार और प्रसन्नता का स्रोत है हमारे लिए, विंगल नीला आकाश, उड़ते फुदकते कलरव करते पक्षी, धरती पर फँसी हरियाली, छोटे-छोटे बच्चों के खेल, सुन्दर पुष्प, मित्र सगे सम्बन्धियों का प्रेम आदि अनेकों सुख स्रोत धरती पर मौजूद हैं । इतना ही नहीं दुःख और कठिनाइयों में सुख

की खोज की जा सकती है यदि हमारा ध्यान उन्मुख हो जाय तो सारा जीवन ही नरक, मज्जर और उन्माद का जीवन है । तब तो कितना सुख या आनन्द प्राप्त करना है । वह हमारे अन्तर्निहित स्वभाव का निर्भर करता है ।

स्वस्थ मानसिक स्थिति में मुख और आनन्द ही जीवन का निमित्त है । व्यक्तिव तक सीमित नहीं रहती । वह अकेला मुख अनुभव नहीं करता । दूसरो को मुर्झा, प्रसन्न देखकर भी उसे आनन्द मिलता है । अतः हम लोग अपने मुख आनन्द तक ही सीमित न रहकर दूसरो को भी मुर्झाने का प्रयत्न करते हुए अन्तोप अनुभव करने रहने हैं ।

जो जीवन ने प्यार करता है, उसे ही जीवन का रस, जो आनन्द का वरदान मिलता है । उसे ही स्वास्थ्य, बल, लोकप्रियता मिलती है, जो जीवन ने दोस्ती का हक अदा करता है, मुख और आनन्द उनका स्वागत करने हैं, उनमें लिपटे रहते हैं जिनकी मनोभूमि रचनात्मक, विवेकपूर्ण रहती है । निराशा, कुडन, चिन्ता, क्लेश, ईर्ष्या, अवसाद भावावेश जहाँ घर जिए बैठे रहते हैं वहाँ ने मुख, गान्ति, आनन्द सदैव दूर ही रहते हैं ।

मुख दुःख हमारे अपने ही पैदा किए होते हैं । हमारी अपनी मनोभूमि का परिणाम है । हम अपनी मनोभूमि परिष्कृत करें, विचारों को उन्मूल्य और रचनान्मक बनाये भावनायें मुक्त करें, इसी मार्ग पर जीवन हमें मुख गान्ति, प्रसन्नता आनन्द प्रदान करेगा । अन्यथा वह अमन्तुष्ट और तृष्णा ही बँठा रहेगा और अपने लिए आनन्द के द्वार सदैव बन्द रखे रहेगा ।

दुःखी रहना जैतान का काम

जैन धर्म का कथन है—“दुःखी रहना जैतान का काम है ।” इस मत का तात्पर्य इनके विचारों और भावों से यह है कि दुःखी रहना मानवीय प्रवृत्ति नहीं है । यह एक निश्चित प्रवृत्ति है जो प्रकृति को मोहना नहीं देती । अतः, अविद्या लोग दुःखी ही दिखाई पड़ते हैं ।

जैन धर्म कहता है कि जद दुःखी रहना मानवीय प्रवृत्ति नहीं है,

तब आखिर मनुष्य दुःखी क्यों रहते हैं ? क्या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध दुःखी रहने को विवश करती है ?

इस विषय में एक नहीं अनेक ऐसे प्रश्न और शकायें उठ सकती हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि कोई बाह्य कारण अथवा अदृश्य शक्ति मनुष्य को दुःखी नहीं रखती है, मनुष्य अपने स्वयं के अज्ञान और दुर्बलता के कारण, अकारण ही दुःखी रहता है । वैसे न सुख का और न दुःख का, अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व है । ये मनुष्य की अपनी निर्वल अनुभूतियाँ ही हैं जो सुख-दुःख के रूप में आभासित होती हैं ।

अदृश्य शक्ति को इस प्रसङ्ग के बीच से निकाल ही दिया जाये, यही ठीक होगा । क्योंकि अदृश्य शक्ति तटस्थ और निरपेक्ष शक्ति होती है । वह चेतना प्रदान करने के सिवाय मनुष्य के जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती । उसको इस प्रसङ्ग में खींच लाने पर मानवीय घरातल पर सुख-दुःख और उसके कारणों का विवेचन कर सकना कठिन हो जायेगा ।

दुःख का एक स्थूल-सा कारण है बाढ़ा का विरोध । जो हम चाहते हैं उसको न पा सकने पर जो क्षोभ अथवा निराशा होती है वही दुःख रूप में अनुभव होती है । मनुष्य को समझना चाहिए कि सभी बाढ़ायें कभी पूरी नहीं बाढ़ायें वे ही पूरी होती हैं जो उचित और उपयुक्त होती हैं । किन्तु अज्ञानी होती । व्यक्ति इसका विचार न कर अपनी बाढ़ायें बढ़ाते चले जाते हैं कि वे सब बिना विरोध के पूरी होती रहे । ऐसे आदमी यह नहीं सोच पाते कि हम ससार में और दूसरे लोग भी हैं । उनकी भी अपनी कुछ बाढ़ायें होती हैं, जिनकी पूर्ति का अधिकार उन्हें भी है । यदि किसी एक की ही सारी बाढ़ायें पूरी होती रहे तो क्या हमारे लोग अपनी बाढ़ायें पूर्ति के अधिकार से वंचित रह जायेंगे ? किसी एक की सारी बाढ़ायें पूरी होती रहे यह सम्भव नहीं ।

किन्तु स्वार्थी मनुष्य जिनको केवल अपनेपन का ही ध्यान रहता है इस न्याय पर ध्यान नहीं दे पाते । उन्हें अपना स्वार्थ, अपना हित और अपना लाभ ही देखना रहता है । हमारे के हित अहित, हानि-लाभ से जैसे

कोई मतलब ही नहीं रखते । ऐसे सङ्कीर्ण, स्वार्थी, निष्पु और हीन-भावना वाले किसी भी व्यक्ति से मिल कर, फिर चाहे वह अमीर हो या गरीब, सम्पन्न हो या गरीब, पढ़ा हो अथवा अनपढ़ हो, स्त्री हो या पुरुष, मानव किताब का पढ़ना ही नहीं किया क्या वह अपने में जरा भी मुखी है ? निश्चय ही वह दुर्गुणी ही निश्चय ही । विद्वान्पूर्वक पूछने पर वह बतलायेगा कि वह बहुत दुर्गुणी है । पढ़ा हुआ कनेजो में परिपूर्ण विदित होता है । निश्चय ही ऐसे लोगों के दुर्गुण का कारण उनकी ही न और स्वार्थपूर्ण भावनायें ही होती हैं । दुर्गुण दुर्भावना का कारण होता है । दुर्भावना रखने वाला शैतान ही तो माना गया है, इसलिए शैताना फ़ामिन ने कहा है—“दुखी रहना शैतान का काम है ।”

दुःख के कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं । उसमें से एक संवेदनशीलता भी है । जो तो सामान्य रूप में संवेदनशीलता एक गुण है । किन्तु जब यह अचिन्त्य की सीमा में परे निकल जाती है तब दुर्गुण बन जाती है जिसका परिणाम दुःख ही होता है । अति संवेदनशील व्यक्ति का हृदय भावुकता के कारण बड़ा निर्बल हो जाता है । वह यथार्थ दुःख तो दूर काल्पनिक दुःखों से भी व्यग्र एवं व्याकुल होता रहता है । क्षण-क्षण बदलते रहने वाले समार का एक साधारण-ना अपेक्षा ही उन्हें व्याकुल कर देने के लिये बहुत होता है । क्षण-क्षण परिवर्तित और विलसित विगडन वाले पदार्थ, परिस्थितियों और संयोगों के प्रभाव में नुग्जिन रह जाता उनके बन की बात नहीं होती । उन्हें मनार की एक नगाय की अनिश्चिति का चोकर कर रख देती है और वे क्षुब्ध होकर दुःख अनुभव करने लगते हैं ।

यह प्रमाण कि संवेदनशील व्यक्ति नाबुकता के कारण अपनी ही एक-एक बात को गंभीर बनाएँ और उनमें ही विचरण करते रहते हैं । विशेषता यह

होती है कि उनकी वह काल्पनिक दुनियाँ इस यथार्थ ससार से सर्वथा भिन्न होती है । होना भी चाहिए यदि उनका ससार इस ससार से भिन्न न हो तो उसके बनाने का प्रयोजन ही क्या रह जाना है ? इस भिन्नता के कारण इस यथार्थ ससार और उनकी काल्पनिक दुनियाँ में टकराव पैदा होता रहता है । कमजोर एवं निराधार होने से उसकी दुनियाँ टूटती है, जिसके शोक में वे दुःखी और व्यग्र होते रहते हैं । यदि मनुष्य भावुकता का परित्याग कर, यथार्थ के कठोर घरातल पर ही रहे उमी के अनुसार व्यवहार करे, हर तरह की आने वाली परिस्थिति को ससार का स्वाभाविक क्रम समझकर खुशी-खुशी स्वागत करने को तत्पर रहे तो वह बहुत कुछ दुःख के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकता है ।

अज्ञान को तो सारे दुःखों का मूल ही माना गया है । मनुष्य को अधिकांश दुःख तो उसके अज्ञान के कारण ही होते हैं । सुख-दुःखों के विषय में यदि मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाये तो वह एक बड़ी सीमा तक दुःखों से छुटकारा पा सकता है । सुख-दुःख का अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है । उनका अनुभव भ्रम अथवा अज्ञान के कारण ही होता है । यदि मनुष्य एक बार यह समझ सके और विवश कर सके कि सुख-दुःखों का सम्बन्ध किसी बाह्य परिस्थितियों से नहीं है, यह मनुष्य की अपनी अनुभूति विशेष के ही परिणाम होते हैं तो शायद वह उनसे उतना प्रभावित न हो जितना कि होता रहता है । मनुष्य की मान्यता, कल्पना, अनुभूति विशेष और उसकी अपनी मानसिक अवस्था से सुख-दुःख का जन्म होता है । यदि इन अवस्थाओं में अनुकूल परिवर्तन लाया जा सके तो दुःख से छूटने की सम्भावना कोई काल्पनिक बात नहीं है । यदि मनुष्य के दुःखों का सम्बन्ध परिस्थितियों से होता तो उनका प्रभाव सब पर एक समान ही पड़ना चाहिए । किंतु ऐसा होता नहीं है । जिन एक तरह की परिस्थितियों में कोई एक दुःख और शोक का अनुभव करता है, उन्हीं परिस्थितियों में दूसरा हर्षित और प्रमत्त होता है ।

दुःख का आधार अपनी अनुभूति विशेष जो न मान कर किसी दूसरी परिस्थितियों को मानना अज्ञान है। उस अज्ञान का दूर करने वाला कोई भी कोई चाहे कि दुःख से छुटकारा हो जाये तो वह सम्भव न होगा। अनुभूति परिस्थितियों में हर्षान्तरिक के वशीभूत हो जाना और प्रतिद्वन्द्वता में जीत-झीकने का स्वभाव स्वयं एक अज्ञान है। उसने मनुष्य का मर्त्यत्व अनुभूति सा हो जाना है। वह यथार्थ से हटकर अधिकतर भ्रम में ही भटकता और ठोकरे खाता रहता है। उसके ठीक समझने और मूल्यांकन करने की शक्ति नष्ट हो जाना है। वह किसी बात में ठीक-ठीक यह नहीं समझ पाता कि जिस बातों में मैं दुःख मना रहा हूँ वह दुःख के असंयुक्त स्थिति में मनुष्य गति-मनन सोचना और वैसा ही व्यवहार करता है, जिससे दुःख का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है।

दुःख के कारणों में आशक्ति भी एक बड़ा कारण है। यहाँ पर आशक्ति का एक मोटा-सा अर्थ यह लिया जा सकता है—अत्यधिक अपनेपन का लगाव। जिन बातों में अत्यधिक लगाव होता है, उनको सर्वथा अपने अनुकूल मानने की कामना रहती है। किंतु किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति को हर स्थिति में सर्वथा अपने अनुकूल रखा सकना सम्भव नहीं होता। वे अपनी गति में कभी किसी समय भी विपरीत दिशा में घूम सकता है। ऐसी दशा में उनके प्रति अत्यधिक अग्रतत्त्व के कारण दुःख की अनुभूति से बचा नहीं जा सकता। यदि वस्तुओं और व्यक्तियों का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया जा सके और उन्हें सर्वथा अपने अनुकूल देखने की इच्छा का त्याग किया जा सके तो कोई कारण नहीं कि व्यर्थ में अनुभव होने वाले बहुत से दुःख उत्पन्न हो सकेंगे।

जो लोग जो बुरा साधन के पट परिवर्तन में जल्दी प्रभावित नहीं होते, वे अपने जीवन में सफल रहते हैं। दानवाओं की प्रति के समय में वे अपने जीवन में अत्यधिक समय नहीं मर्ती। यदि अपना जीवन सफल करने के लिए वे बहुत से कारण और से जाय ही नष्ट हो

जाये । यदि ससार मे उदार गम्भीर और यथार्थ जीवन लेकर चला जा सके और आसक्ति के साथ अत्यधिक स वेदना को संक्षेप किया जा सके तो हमारी मनोभूमि निश्चय ही इतनी दृढ और परिपक्व हो सकती है कि उस पर सुख दुःख की कोई प्रतिक्रिया ह नी हो ।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभागभवेत्"—का ऋषि सिद्धान्त लेकर चलने वालो को स सार मे किसी प्रकार का दुःख गेप नही रह जाता । इस सार्वभौमिक भाव से मनुष्य की स्वार्थपूर्ण सकीर्णता विस्तृत एवं व्यापक हो जाती है । वह अपने को पीछे रख कर दूसरो के लिए सोचता है, दूसरो के लाभ के लिए काम करता है और दूसरो के कल्याण के लिए जीना है । हृदय मे जब अपनत्व का स्थान सर्वस्व ले लेता है तो मनुष्य की अनुभूतियाँ भी उमकी नही रह जाती । वह हमरे के दुःख से दुःखी और हमरे के सुख से सुखी होने लगता है । ऐसी दशा मे पर दुःख से कातर मनुष्य को उम ऋषि उस क्लेश मे भी एक आध्यात्मिक सुख सन्तोष मिला करता है । अपने को समष्टि मे मिला देने पर तो दुःख का सर्वथा अभाव ही हो आता है ।

तथापि बहुत से लोगो को यह प्रक्रिया कठिन तथा दुरुह दिखलाई दे सकती है उनकी मनोभूमि इस योग्य न होना कोई बहुत बडी बात ही है । ऐसा हो सकता है । अस्तु मध्यम मनोभूमि वाले व्यक्तियो को मध्यम मार्ग, का अवलम्बन ले ही लेना चाहिए । वह मध्यम मार्ग इस प्रकार का हो सकता है । अपनी स्थिति, शक्ति और अधिकार सीमा मे रहकर वाँछाये की जाये उन्हें पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाये । फिर भी यदि उनमे से कोई अपूर्ण रह जाये तो इसे संसार की एक साधारण प्रक्रिया मानकर सन्तोष किया जाये । अनुकूल एव प्रतिकूल दोनो अवस्थाओ मे तटस्थ रहकर अपना कर्त्तव्य किया जाये और किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति आसक्ति रखकर कोई अपेक्षा न की जाये दुःख से बचने का यह मध्यम उपाय ऐसा नही है जो साधारण मनोभूमि वालो के लिए कठिन हो

सामान्य मध्यम अथवा उच्च जो भी उपाय किया जा सके दुःख में बचने के लिये करना ही चाहिए—क्योंकि दुःखी रहना जतान का काम है, मनुष्य का नहीं। हमारे लिए मानवोचित रीति-नीति अपना कर ही चलना बुद्धिमान भी है और कल्याणकारी भी।

दुःख से छुटकारा कैसे मिले ?

देखने में आता है कि सुख-स्वास्थ्य, द्रव्य पून, वन-डीलन, यश-मान सभी कुछ होते हुए भी अधिकांश व्यक्ति दुःखी रहने हैं। कोई मिरले व्यक्ति होंगे, जो परिवार के कीचड़ में फँस कर भी कम्पन की तरह उसमें अन्तर्भूत और अप्रभावित रहते हों। तब क्या नानकजी की यह वाणी सत्य है कि 'नानक दुःखिया सब ससार।' किसी ज्ञानी ने सुख की परिभाषा इन शब्दों में की है—'इस सृष्टि में दुःख ही व्यापक है। दुःख के अभाव को ही सुख कहना उचित होगा।'

तब तो यह मानकर ही चलना अधिक कल्याणकर होगा कि सुख तो दो दिन का साथी है अमल में दुःख ही चिरमगी है। इस चिरमगी के साथ जो व्यक्ति समझौता करना जानता है, उसे दुःख गहराई तक प्रभावित नहीं कर पाता। मनुष्य जीवन की सार्थकता इस सांसारिक रगड़े जगड़े से ऊपर उठने में है, नहीं तो ये आप पर हावी हो जायेंगे। आपको पराजित कर आपकी आत्मिक शक्ति को मरोड़कर रख देंगे।

दुःख के मूल कारण माने जाते हैं अभाव, प्रियजन की मृत्यु, बीमारी, बुद्धिपता, शारीरिक बल की कमी, प्रेम में असफलता, ईर्ष्या, घृणा और डर की दाने।

उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति विभिन्न प्रकार की होती सकती है। किसी व्यक्ति के लिए अभाव का मतलब है जीवन की उन्नति को प्राप्त करने के साधनों की कमी। मन्तोपी मनुष्य भगवान से दूरी रहने की मांग कर मन्द है कि—

साई इतना दीजिए, जामें कुटुम समाय ।

मैं भी भूखा ना रहूँ, अतिथि ना भूखा जाय ॥

जब कि ठीक इसके विपरीत ऐसे लोग भी है कि सब कुछ पाकर भी तृष्णा के शिकार बने रहते हैं। उनकी 'हाय और, 'हाय और, की पुकार कभी वन्द ही नहीं होती। दुर्बल हृदय व्यक्ति को यदि जरा-सा जुकाम भी हुआ या ६६ डिग्री भी बुखार हुआ तो वह दिन में दस बार अपनी नब्ज देखेगा और इसी चिन्ता में परेशान रहेगा कि शायद अब उसे निमोनिया होने जा रहा है, जब कि दूसरों की चिन्ता में रत परोपकारी व्यक्ति अपना दुःख दर्द भूलकर बीमारी और अभावों में भी सेवा कार्य करते देखे गए हैं। जीवन में असफलता दृढ़ निश्चयी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, जब कि एक निराशावादी को जीवन में मामूली-सी असफलता भी आत्मघात करने की हद तक पागल बना सकती है।

इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को हम वास्तव में दुःख का कारण नहीं कह सकते। असल में यह प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी समझ, परख और जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, जो कि अभाव, असफलता और प्रतिकूल परिस्थितियों को दुःख की सज्ञा देता है। अब देखना यह है कि क्या धन-दौलत, स्वास्थ्य, सौन्दर्य, सन्तान, भोगविलास आदि मनुष्य के जीवन को सुख, शान्ति और सन्तोष से भर देने में समर्थ हैं? क्या इनके द्वारा दुःखोंसे छुटकारा मिल सकता है?

कर्मशील व्यक्ति के लिए तो धन हाथ का मैल है। उस को यदि कार्य में सफलता मिलती है तो यही उसका पुरस्कार है। हाँ, मेरा बैक-बैलेस दिन पर दिन बढ़ रहा है और मेरा परिश्रम धन के रूप में साकार हो रहा है यह जान कर चाहे उसे आत्म-सन्तुष्टि हो, पर क्या वह स्वयंजित अपार धन राशि को भोगने में खुद समर्थ है? पुरुष पुरातन की वधू लक्ष्मी चंचला है। अगर धन बटता नहीं और उसे होनहार पुरुषार्थियों का सरक्षण प्राप्त नहीं होता तो वह जरूर नष्ट हो जाता है। धन मनुष्य को निर्दय, अधिकार से अन्वा और दानी बना देता है। अमीरों और धनियों की अपनी भुसीबत्तें हैं हरदम

उन्हे अपने धन की रक्षा की चिन्ता बनी रहती है। आगे उसी नेमात्मे वाला सुयोग्य वारिस होना चाहिए, इसी चिन्ता में वे घुलने रहते हैं। निम्न नवे के फेर में पड़कर वे धन का सदुपयोग ही भूल जाते हैं। उन का बदला हुआ ढेर ही उनके जीवन की चिन्ताओं का मूल कारण बन जाता है। उन सावन न होकर जीवन का ध्येय बनकर रह जाता है।

अब लीजिये स्वाम्य को। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'तन्दुल'नी हजार न्यामत है और सुन्दर तथा मुडील काया एक वरदान है, पर यह भी तो निर-स्यायी नहीं है। कई बड़े पगु भी अपने में मम्म और मुन्नी पाये गये थे जब कि बड़े-बड़े पहलवान, नौजवान और रूपगविता नारियाँ भी किसी रोग या दुर्घटना का शिकार होकर अपना महत्व खो बैठते हैं। सभी स्वस्थ पुनः मुन्नी तो नहीं होते और न सभी आकर्षक सुन्दरियाँ पति की प्यारी ही होती हैं। जो वस्तु अपने को प्राप्य न हो उस ओर मनुष्य लपकता है। मुन्दी युवती का पति भी दूसरी स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होता देखा गया है।

युवावस्था में मित्रता, घनिष्ठता, विश्वास और भावुकता मिलकर प्रेम का रूप लेते हैं। मैं किसी का हो जाऊँ किसी को अपना बना लूँ, यह लालसा प्रेमी को दीवाना बना देती है। प्रेमिका के बिना उसे दुनिया मूनी लगती है। उसको पाकर वह निहान हो जाता है। पर थोड़े दिनों में जब प्रेम का गुमार उतर जाता है, तब वे प्रेमी-प्रेमिका एक दूसरे के दोषों की कटु आलोचना करने नहीं थकते। कभी-कभी यौवन का उन्माद प्रेम बानना की सुनहली गली को पार करके जब यथार्थता की भूमि पर से गुजरता है तो सम्मत्त प्रेमी-प्रेमिकाएँ अपना मन्तुलन नहीं खोते। एक दूसरे के गुणों की बद्र नरते हैं। उनका प्रेम विश्वास और सहयोग का पुट पाकर गम्भीर और स्थायी हो जाता है। यह प्रेम की विजय न होकर उनकी समझदारी की जय होती है।

प्रेम में ईर्ष्या या अधिकार की भावना ही दुःख का कारण बनती है। मन्दा प्रेम जिन्नी व्यवसाय में लगाई हुई पूँजी नहीं है कि जिसके बदले में प्रति दिन दिन बढ़ती जाए, न वह किसी-किसी का सोझ ही है। यहाँ

तो देने में ही मुख है। लेने का जहाँ हिमाव लगाने बैठे कि प्रेम दुःख का कारण बन जाएगा।

लालसाओं का अन्त नहीं एक के बाद एक बढ़ती ही जाती है। जिस बात की पूर्ति इन्सान अपने जीवन में नहीं कर पाता, उसकी पूर्ति वह अपनी सन्तान के जीवन में देखना चाहता है। निस्सन्तान व्यक्ति अपने वश की वेल को ममाप्त होते देख अत्यन्त दुःखी होता है। उसे इस बात से सन्तुष्टि नहीं होनी कि मनुष्य का नाम उसकी सन्तान से नहीं मुकर्मों से अमर होता है। सन्तान जहाँ नाम चलाती है, वहाँ डुबोती भी है। गृहस्थियों की अनेक चिन्ताओं का कारण सन्तान ही होती है। बच्चे का पालन पोषण, उसकी तरक्की के लिए अनेक साधन जुटाने का काम क्या कम परेशानी का है? सन्तान के पीछे मनुष्य कितने प्रलोभनों और दुर्बलताओं का शिकार बनता है। उद्दण्ड और अनुशासन-हीन लड़के माँ-बाप की जिन्दगी को दूभर करके रख देते हैं। इसलिए निस्सन्तान व्यक्ति को इस पहलू से विचार करते हुये आत्म-सन्तोष करना चाहिए। अपनी सन्तान नहीं तो दूसरों के बच्चों को प्यार दुलार कर वे अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। किसी गरीब, पर योग्य बालक को अपना कर अपना जीवन सरस बना सकते हैं।

गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है कि कर्म करो पर फल की 'आशा मत करो। सुख पाने में नहीं त्यागने में है। सुख के पीछे बावले होकर दौड़ने में नहीं, अपितु कर्मशील होकर दुःख और मुसीबतों से जूझने में है। यदि आप दुःख को जीत लेते हैं, उसे अपने पर हावी नहीं होने देते तो आप सुखी हैं। आर्माक्ति से दूर रहकर दूसरों के लिए जिए। जो मनुष्य अपने परिवार को भूलकर दूसरों के लिए जीता है, उमी को जीने का सच्चा आनन्द मिलता है। माँ-बाप इसी प्रेरणा के वशीभूत होकर अपने बच्चों के लिए जीते हैं। उनकी सफलता, सुख और आनन्द में उन्हें सन्तोष मिलता है। इसी भावना को अधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न करने से मनुष्य परिवार के दायरे से निकल कर समाजोपयोगी जीवन व्यतीत करने में समर्थ होता है। माया मोह आर्थिक

दृष्टिकोण, स्वार्थ, अर्थ प्रधान नीति मनुष्य को उन्नत करने के लिये है, उसकी वृत्ति को सकुचित करनी है वरन् दुर्गति में लाने के लिये भूति को तीव्र भी कर देती है। मनुष्य परिनिष्ठितियों के लिये है, जिनसे और जीवन के वास्तविक मीन्द्र्य में भी अनन्तता है। मनुष्य दिलचस्पी, प्रेम, त्याग और सहयोग का दायरा मनुष्य के लिये है।

इन्सान दुर्बलताओं का पुनरा है वह परिनिष्ठितियों का पुनरा है। यह है इस तथ्य को स्वीकार करके मनुष्य को दूसरे को उन्नत करने के लिये के साथ समझने की चेष्टा करनी चाहिए। आप जैसा है, आप भी चाहते हैं, वैसा ही दूसरे के प्रति करें। अपने मन को टटोने। यदि आपकी आत्मा आपको चेतावनी देती है, तो उसे सुने। अपना ही और अपना ही ममाज से बच जाए पर आत्मा की कचोट उसे चैन में नहीं रहने देगी। आप को धोखा देना ही सबसे बड़ा धोखा है। पछतावे की अग्नि बनी गमन होती है। उसमें तपे बिना आत्मा पवित्र नहीं हो सकती।

दूसरों से कुछ पाने में ही सुख नहीं है, देने में भी सुख है। किसी भूखे को खाना खिलाकर या किसी असहाय की मदद करके आपको जो आनन्द मिलता है, उसके आशीर्वाद से आपका जो आत्मिक बल बढ़ता है, वह कुछ कम नहीं है। "मैं भी दूसरों को सुखी बना सकता हूँ, मेरे सहयोग की किसी को अपेक्षा है" यह भरोसा आत्म-विश्वास पैदा करता है। जो इन्सान अपने को भूलकर दूसरों के लिए जीता है, उसको दुःख नहीं व्यापता। अविकाश माताएँ और पत्नियाँ अपने बच्चों व पतियों के लिए बड़े से बड़ा दुःख सहने को तैयार रहती हैं। उन्हें अपने खाने-पीने या आराम की परवाह नहीं रहती। इसीलिए माता का दर्जा पिता से अधिक ऊँचा माना गया है।

दुःख को जीतने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को ही जीतना होगा। स्वार्थ, माया मोह, ईर्ष्या, क्रांघ, द्वेष आदि से ऊपर उठकर ही मनुष्य दुःख के चित्रों से छुटकारा पा सकता है।

दैवी-विधान और मनुष्य की स्थिति

विशाल नदी के प्रवाह की प्रतिकूलदिशा में चलने पर अथाह जल राशि का विरोध सहन करना पड़ता है। उसकी लहरों के थपेड़े खाने पड़ते हैं। दम फूल जाता है। हाथ पैरों की जान निकल आती है और फिर बाध्य होकर निर्बल मनुष्य को जबरन उसके प्रवाह की अनुकूल दिशा में बहना पड़ता है। इसी तरह एक नियत विधान से प्रेरित लम्बे समय से गतिशील विश्व-प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में चलकर भी मनुष्य को कष्ट, दुःख परेशानियों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है और अन्त में उसे प्रवाह के रुख में ही बहने को बाध्य होना पड़ता है।

संसार की प्रत्येक घटना, क्रिया-कलापों का मंचालन एक नियत विधान के अनुसार ही होता है, जिसे प्राकृतिक, ईश्वरीय विधान, 'कुछ भी कहे'। इस विधान की प्रेरणा से सृष्टि का जर्जरर्जर गतिशील है। इस विधान के अनुकूल चलने पर ही सुख, सुविधा, सहयोग, प्रगति, विकास निश्चित हैं। इतना ही नहीं उस दिशा में मनुष्य प्रयत्नकरके विशेष गति और स्थिति-प्राप्त कर सकता है। किन्तु प्रतिकूल दिशा में चल कर तो सघर्ष अशान्ति, कष्ट, दुःख, पराजय के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इससे उल्टी-अपनी शक्तियाँ व्यर्थ नष्ट होती हैं। और मनुष्य-प्रगति की ओर नहीं चलकर अवनति के गर्त में गिरता जाता है—पिछड़ जाता है। शास्त्रकारों ने इसी दैवी विधान के अनुकूल आचरण करना पुण्य और इसके प्रतिकूल चलना पाप कहा है। इसी तथ्य की कसौटी पर परीक्षण करने वाले जीवन विद्या विगारदों ने—महापुरुषों ने कहा है "बुराई का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। दुष्कर्म कुचिन्तन, दुर्भावनाओं का परिणाम सदैव दुःखदायी ही होता है। क्योंकि ये सर्वविश्व विधायक के विरोधी, अनैतिक तत्व हैं।

विवेक-हीना और अज्ञान से प्रेरित मनुष्य जब विश्व-प्रवाह, प्रकृति की विकास यात्रा के अनुकूल नहीं चलता तो प्रकृति उसे एक न एक दिन ठोक पीटकर उस ओर चलने को बाध्य कर ही देती है। जब मनुष्य बाह्य आकर्षणों

मे अपने लक्ष्य पथ को भूल जाता है तो उसे प्रकृति के चपेट में ले जाते हैं। यह निश्चित तथ्य है कि स्वार्थ, क्षणिक सुखोपभोग, समृद्धि आदि अन्तर्गत धनभगुर हैं। फलतः इनका पर्यवमान अनन्त दुःख में ही होता है। अन्धिय लोलुप व्यक्ति कई मानसिक और शारीरिक रोगों के शिकार हो जाते हैं, स्वार्थी लोभी लालची लोग हृदय रोग उदर विकार रक्त दोष आदि में पीड़ित हो जाते हैं। इसके साथ ही बाह्य जीवन की परिस्थितियों का गठन इस तरह हो जाता है जिसमें विश्व-नियम के विमूढ़ चलने वाले को बार-बार ठोकरें लगती हैं, कष्टों से गुजरना पड़ता है जनमत का, समाज का विरोध और तिरस्कार सहना पड़ता है। मनुष्य की समृद्धि, शक्ति, उन्नति व भव, ऐश्वर्य सुख साधन उसे इन आन्तरिक एवम् बाह्य प्रताड़ना, पीड़ा जटकों से नहीं बना सकते और बार-बार इस तरह की होने वाली शारीरिक मानसिक पीड़ा की अनुभूति-दुःखदृष्टियों की प्रतिक्रिया कालान्तर में मनुष्य की बुद्धि को स्थायी सुख नित्यानन्द का मार्ग खोजने, उसके बारे में विचार चिन्तन करने के लिए बाध्य कर ही देती है। और तब मनुष्य विश्व-नियम, दैवी-विधान, को समझने मोचने और उसे जीवन में उतारने की दिशा में प्रयत्न करने लगता है। दुःख दृष्टियों की यह मार, कष्टानुभूति की यह कड़वी प्रतिक्रिया तब तक शान्त नहीं होती जब तक मनुष्य अपने जीवन के सही तथ्य को पाकर उस पर आचरण करना प्रारम्भ न कर दे। इस तरह विचारपूर्वक देखा जाय तो दुःख पीड़ाये कष्टानुभूतियों कोई दण्ड नहीं हैं अपितु प्रकृति की, ईश्वरीय विधान की एक सुधार प्रक्रियाएँ हैं।

मनुष्य के अनेकों मानसिक दोषों का मूल जिम्मेदार उसका अहंकार होता है। नीतिकारों ने अभिमान को समस्त पापों का मूल बताया है। अभिमान की छत्र-छाया में ही अनेकों मानसिक दोष पनपते हैं बढ़ते हैं और अन्तर्गत मनुष्य के आन्तरिक जीवन को अस्त-व्यस्त असन्तुलित कर देते हैं जो उसी की छाया स्वरूप जीवन के बाह्य पदों पर भी उल्टे काम, उल्टा व्यवहार, होने लगता है। किन्तु प्रकृति भी अभिमान को जड़ से खतम किए

विना नहीं छोड़ती । देखा जाता है कि गिरे हुए उठते हैं और ऊपर चढ़े हुए गिरते हैं ।

वैज्ञानिक अन्वेषणों से यह मालूम हुआ है कि हिमालय पहाड़ किसी समय समुद्र में डूबा हुआ था । ऊपर की चोटियों पर प्राप्त मछलियों, जलचरों के अवशेषों से यह सिद्ध भी हो गया है । इसी तरह हिन्द महासागर में एक पूरे का पूरा महाद्वीप ही डूबा हुआ है । स्थूल-जीवन, बाह्य ससार परिवर्तनशील है । अभिमान का आवार भौतिक विघेपताओं में ही होता है । अतः एक न एक दिन भौतिक समृद्धि सम्पन्नता शक्ति आदि पर खड़ा अभिमान का महल स्वतः ही घरागायी हो जाता है । आज जो गिरे हुए हैं कल उठेंगे । जो आज अपने को ऊपर उठे हुए जान रहे हैं उनका एक दिन गिरना भी निश्चित ही है । इस तरह उन्नति अवनति, उत्थान पतन दोनों तरह की परिस्थितियों में समत्व रखने की शिक्षा प्रकृति देती रहती है । प्रकृति के इस रहस्य को समझने वाला व्यक्ति कभी अभिमान के मादक खुमार से मदहोश नहीं हो सकता ।

शरीर के अन्दर के विकारों का गमन करने के लिए प्रकृति शरीर में जो प्रतिक्रिया पैदा करती है उसके फलस्वरूप कई रोग फोड़े, फुन्सी, चेचक, बुखार, दस्त, उल्टी, दर्द आदि उत्पात होते हैं । वस्तुतः यह सब शरीर के विजातीय द्रव्यों को निकाल बाहर करने के प्रभाव मात्र हैं । किसी तरह का अत्यधिक कष्ट होने पर प्रकृति माता चेतना को ही शान्त कर देती है ताकि मनुष्य असह्य वेदना से पीड़ित न हो । किसी किसी को जबर्दस्त शारीरिक एवं मानसिक आघात लगने पर मनुष्य बेहोश, अचेत हो जाता है ! लोग इन सबको रोग अभिशाप आदि समझते हैं भगवान को कोसते हैं । किन्तु हम यह नहीं सोचते कि यह सब प्रकृति माता का कितना बड़ा उपकार है हम लोगों पर, अन्यथा कष्टदायक वेदना और दोषों के भण्डार दूषित शरीर की क्या स्थिति होती इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है ।

प्रकृति बहुत हद तक शरीर के दोषों को दूर करने का प्रयत्न करती है किन्तु मनुष्य जब उससे कोई सहयोग नहीं करता और दूषित आचरण

करके उसके नियमों का उत्पन्न करने की प्रवृत्ति प्रकृति में निहित है। प्रकृति ही जीवन की नींव रखती है और आत्मा को जगती कर देती है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह प्रकृति का नियम है, जिसमें हम जीण-जीर्ण, जन्म-मरण का चक्र चलाते हैं। शरीर की प्राप्ति के हकदार बन जाते हैं।

शारीरिक विकारों की तरह ही मानसिक विकारों का भी चार, दुर्भाग्य आदि का भी प्रवृत्ति उत्पन्न करने की प्रवृत्ति है। जिस वान से चिन्तित अथवा भ्रमपूर्ण हो जाते हैं। प्रकृति की परिस्थितियाँ अविकल होती हैं। प्रकृति की प्रवृत्ति प्रकृति की प्रवृत्ति रहकर मनुष्य उनका ऐसा अभ्यासी हो जाता है जिससे वह प्रकृति की प्रवृत्ति को शेष नहीं रहते। इसी तरह स्वप्नों में मानसिक भी प्रवृत्ति प्रकृति की प्रवृत्ति का रेचन हो जाता है। जैसे स्वप्न देखने जाने के लिए भावों का प्रवृत्ति हो जाता है। काम विकार जन्य दूषित भाव मानसिक प्रवृत्ति का प्रवृत्ति हो जाते हैं। स्वप्न में भूत को बार-बार देखने की प्रवृत्ति प्रकृति की प्रवृत्ति है। हिंसक पशुओं के सम्पर्क में आने पर तत्तत्जन्य भय का प्रवृत्ति प्रकृति की प्रवृत्ति है। गन्दे स्वप्न देखने पर गन्दे भावों का रेचन हो जाता है। मानसिक प्रवृत्ति मृत्यु का दृश्य देखने वाले मृत्यु की चिन्ता से मुक्त हो जाते हैं। यदि मनुष्य निरीक्षण करके देखा जाय तो मालूम होगा मनुष्य जिस विषय के स्वप्न देखता है वह उठने पर उस विषय में अपने आपको हल्का, स्वस्थ महसूस करता है। प्रकृति माता मनुष्य की मानसिक गुणधर्मों विषमताओं को विभिन्न अनुभूतियों के माध्यम से सुलझाती रहती है, चाहे यह कार्यक्रम दृश्य हो अथवा अदृश्य, वाह्य जगत में हो या स्वप्न-जगत में।

वाह्य जीवन की परिस्थितियों, बीमारियों, विषमताओं का स्वरूप ही प्रकृति की एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इस तरह की सुधारात्मक, दोषनिवारक परिस्थितियाँ, वातावरण, परिणाम समयानुसार अवश्य ही मिलते हैं। यह सब एक ठीक-ठीक नियम, व्यवस्था के अनुसार होता रहता है। अहंकारी, शक्तिशाली, गर्व में चूर दुर्योधन जब अपनी

अनीतियों से वाज नहीं आया तो उसे अपनी ही आँखों अपना सर्वस्व नष्ट भ्रष्ट होते देखना पड़ा और बड़ी असहाय अवस्था में गरीर छोड़ना पड़ा। महावली रावण का दर्प अहंकार उस समय नष्ट हो गया जब उसका सारा वैभव नष्ट हो गया और वह असहाय घायल अवस्था में रणभूमि में पड़ा था। जिसने बड़े-बड़े देवों पर विजय पाकर उन्हें बन्दी बना छोड़ा था, उसे दो क्षत्रिय पुत्रों ने कुल सहित नष्ट कर दिया। विश्व विजयी सिकन्दर महान् अपनी अपार सम्पत्ति के होते हुए भी छटपटाता हुआ मरा और उसे कोई न बचा सका। उसका दर्प अहंकार मिट्टी में मिल गया। दुनिया की खुली पुस्तक में दैवी विधान की इस सुधार प्रक्रिया का पाठ सरलता से पढ़ा जा सकता है।

दुनिया से छिप कर अपने दुराचरण, पाप, अन्याय अनीति का खेल खेलने वाले समाज और राजनीति की आँखों में धूल झोक सकते हैं। अदालतों में झूठे प्रमाणों से अनुकूल न्याय प्राप्त कर सकते हैं। चमक-दमक पूर्ण कीमती पोशाक और समृद्धि की चकचाँव से अपने असली स्वरूप को छिपा सकते हैं, दूसरों को चालाकी से अपना बड़प्पन जता सकते हैं, किन्तु विश्वविधायक की नजर से नहीं बच सकते। वहाँ उनका तर्क, प्रमाण, बुद्धि चातुर्य सब धरा ही रह जाता है। छलबल, दम्भ, समृद्धि आदि कोई भी उसे नहीं बचा पाते।

दुराचारी अपनी बाह्य सफलताओं के झूठे अभिमान से स्वयं ही ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर लेता है कि जिनमें कष्ट मुसीबतों दुखों का सामना करना पड़ता है, उसका मनोबल नष्टप्राय हो जाता है जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं में उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। गुब्बारे की तरह फूला हुआ अभिमान तनिक सी कष्टकारक अपमानजनक परिस्थितियों की ठेस लगते ही फट जाता है। और तब उसे अपनी असलियत का पता चलता है। स्वेच्छाचार, दर्प, अभिमान नष्ट होकर मनुष्य अपने को सामान्य श्रेणी में अनुभव करता है। यह सब ठीक उसी तरह नियमबद्ध होता है जैसे ऋतुओं का आना, दिन रात का होना आदि।

छिपे-छिपे पाप करने वाले कष्टसाध्य मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं।

उनके आस पान का वातावरण इस तरह का बन जाता है जिसमें उन्हें दुःख-
दायी यन्त्रणायें सहन करनी पड़ती हैं। ऐसे लोग शान्ति में नहीं रह पाते।
चैन में आ नहीं सकने से मुख की नींद सो सकते हैं। इस तरह अन्तर्वाह्य
गर्व, दुःख, क्रोध, अशान्ति, पीडादायी यन्त्रणायें मनुष्य को वास्तविक मुख
छीन मरु की खोज के लिये बाध्य कर देती हैं। जब मनुष्य देवी विद्या
के अनुसार मिली ताड़ना, ढण्ड कष्टों में भी नहीं सुबरता तो प्रकृति उसे चैन
न देने भी नहीं देती और एक दिन जीने का अधिकार भी उससे छीन
देती है।

मनोर एक नियत विद्या, नियम द्वारा संचालित और प्रेरित है।
मनोर का प्रत्येक कण, उसकी गतिशीलता, स्थिति, सम्बर्धन सब उसी
नियम के अन्तर्गत चलते हैं। और यह विश्व-नियम सदैव एक सा, अचल और
निराल है। उसके प्रवाह की अनुकूल दिशा में वह कर मनुष्य विकास और
प्रगति की ओर प्रवृत्त हो सकता है। विशेष प्रयत्न करने पर वह विशेष स्थिति
में आ सकता है। जैसे नदी के प्रवाह में पड़ जाने पर मनुष्य उलटता
हो जाता है, यदि वह हाथ पैर हिलाये तो अपनी विशेष
स्थिति में आ सकता है।

मनोर में दो नियम पुरोगामी रचनात्मक, मृजनात्मक, सत्य, प्रेम,
सौन्दर्य, शान्ति। मनोर में ऐसी विकृतियाँ, विपरीतता, अन्याय,
दुःख, पीडा, विघ्न होते हैं और इसी कारण मनुष्य सर्वाधिक दुःखी
होता है। मनोर का नियम यह है कि जगत् नियम, मिथ्यान्तो,
दुःख, पीडा, विघ्न, अज्ञान का पुरोगामी दनाया जाय तो मानव
मनोर का दुःख दूर जायगा। इसके विपरीत विश्व-
नियम का अन्तर्गत प्रकृति का दोषभाजन बनना है। जिनमें
मनोर का नियम नहीं है, वे मनुष्य के नियम का सामना
कर नहीं सकते। प्रकृति की यह मृजनात्मक प्रकृति ही है।

दुःख का कारण पाप ही नहीं है

आम तौर से दुःख को नापसद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुःख आते हैं। परन्तु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुःखों का एक कारण पाप भी है परन्तु यह ठीक नहीं कि समस्त दुःख पापों के कारण ही आते हैं।

बहुत बार ऐसा भी होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण, पूर्व संचित पुण्यों के कारण और पुण्य सचय की तपश्चर्या के कारण भी दुःख आते हैं। भगवान को किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ की ओर ले जाना होता है, उसे भव बंधन से, कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिये ऐसे दुःख दायक अवसर उत्पन्न करते हैं, जिनकी ठोकर खा कर मनुष्य अपनी भूल को समझ जाय, निद्रा खोलकर सावधान होजाय।

सामारिक मोह, ममता और विषय वामना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उन्हें साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जा सकता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए परन्तु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियाँ सामने आ जाती हैं, जिनके कारण वह हल्का विचार उड़ जाता है और मनुष्य जहाँ का तहाँ उसी तृच्छ परिस्थिति में पड़ा रहता है। इस प्रकार की कीवड में से निकालने के लिये भगवान अपने भक्त में झटका मारते हैं, सोये हुए को जगाने के लिये बड़े जोर से झकझोरते हैं। यह झटकना और झकझोरना हमें दुःख जैसा प्रतीत होता है।

मृत्यु के समीप तक ले जाने वाली बीमारी, परम प्रिय स्वजनो की मृत्यु असाधारण घाटा, दुर्घटना, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान, या विश्वासघात जैसी दिल को चोट पहुँचाने वाली घटनाएँ हमें लिये आती हैं कि उनके जवरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाय और मजग होकर अपनी भूल सुधार ले। गलत रास्ते को छोड़ कर सही रास्ते पर आ जाय।

धर्म-कर्म करने में, कर्तव्य धर्म का पालन करने में अनायास सहना पड़ता है। अभावों का सामना करना पड़ता है। इनके अलावा दुष्ट लोग अपने पाप पूर्ण स्वार्थों पर आघात होता देख कर उस धर्म में ही के विरुद्ध हो जाते हैं और नाना प्रकार की यातनाएँ देते हैं। इन प्रकार के कष्ट सत्पुरुषों को पग-पग पर झेलने पड़ते हैं। यह स्वर्ण समान नमकाने वाले दुःख हैं।

निसन्देह कुछ दुःख पापों के परिणाम स्वस्व भी होते हैं परन्तु यह निश्चित है कि भगवान की कृपा से, पूर्व सचिव शुभ संस्कारों में और धर्म-सेवा की तपश्चर्या से भी आते हैं। इसी प्रकार जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आवे तो यह ही नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, अभागे हैं, ईश्वर के कोप भाजन हैं। सम्भव है वह कष्ट हमारे लिये किसी हित के लिये ही आया हो, उस कष्ट की तह में शायद कोई ऐसा लाभ छुपा हो जिसे हमारा अल्पज्ञ मस्तिष्क ठीक-ठीक रूप से न पहचान सके।

हमारे लोग अनीति और अत्याचार करके निर्दोष व्यक्ति को मर्ता सकते हैं। शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का गिकार होकर कोई व्यक्ति दुःख पा सकता है। अत्याचारी को भविष्य में उसका दण्ड मिलेगा पर इस समय तो निर्दोष को ही कष्ट सहना पड़ा। ऐसी घटनाओं में उस दुःख पाने वाले व्यक्ति के कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। हर मौज मारने वाले को पूर्व जन्म का धर्मात्मा और हर कठिनाई में पड़े हुये व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कह देना उचित नहीं। ऐसी मान्यता अनुचित एवं भ्रम पूर्ण है। इस भ्रम के आधार पर कोई व्यक्ति अपने को बुरा समझे, आत्मग्लानि करे, अपने को नीच या निम्न समझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म ही गति रहन है उसे हम ठीक प्रकार नहीं जानते केवल परमात्मा ही जानता है।

सत्पुरुष का कर्तव्य है कि सुख दुःख का ध्यान किये बिना सदैव अपने कर्तव्य का पालन करे और मद्मार्ग पर चले। कार्य में सफलता मिलेगी या असफलता, प्रशंसा होगी या निरस्कार प्राप्त होता है, लाभ

में रहते हैं या घाटे में, इन सब बातों के कारण अपने कर्त्तव्य का त्याग करना किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है, क्यों कि जगत में ईश्वरीय न्याय सब जगत् काम कर रहा है। हम अपनी छोटी बुद्धि से उसे समझे चाहें न समझें, वह जल्दी प्रकट हो या देर से आये, पर हमारे कर्मों का सच्चा फल हमको अवश्य मिलेगा। इसलिये हमको किसी भी अवस्था में ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करना उचित नहीं।

कुछ भूल जाना आवश्यक भी है

सभी मनुष्यों और विशेष रूप से बुद्धि जीवी व्यक्तियों में स्मृति की प्रधानता है। इनको बड़ा सद्गुण समझा जाता है। विद्यार्थी हो या अध्यापक वकील हो या जज, लेखक हो या वक्ता, डाक्टर हो या इंजीनियर तीव्र स्मरण शक्ति में ये अपने कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों की स्मरण शक्ति इतनी अच्छी होती है कि वह एक दफा जिस आदमी को देख लेते हैं, उसकी सूरत को कभी नहीं भूलते। प्राचीन काल में जब पुस्तकें छापी नहीं जानी थी स्मरण शक्ति ही की सहायता से वेद तथा शास्त्र याद किये जाते थे और स्मृत को तो प्रायः इसी प्रकार जीवित रखा गया है। हर विषय के अध्ययन में स्मरण शक्ति की आवश्यकता पड़ती है परन्तु इतिहास, भूगोल इत्यादि में तो यह विशेष रूप से सहायक होती है। स्मृति एक बड़ा लाभदायक गुण है। यह स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि विस्मृति एक अभाव है, कमजोरी है और अवगुण है। एक विद्यार्थी खूब याद कर लेने के बाद परीक्षा के समय जब पढ़ा हुआ पाठ भूल जाता है तो अपने को त्रिक्कारता है और कहता है कि यदि उसमें विस्मृति जैसा अवगुण न होता तो वह निःसंदेह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। किसी वकील को अवसर पर जब कानून की कोई धारा अथवा नजीर याद नहीं आती या किसी डाक्टर को बिना किताब देखे औषधियों के गुण और नाम याद नहीं आते अथवा किसी अध्यापक या वक्ता को पढ़े हुये वाक्य या कथन नहीं याद आते तो वह अपनी विस्मृति पर लज्जित होता है। विस्मृति को कोई नहीं चाहता और यही इच्छा करता है कि काल उसकी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी होती कि वह किसी देखी, याद

की अथवा सुनी हुई चीज को कभी नहीं भूलता ।

इसमें सन्देह नहीं कि विस्मृति एक महान गुण है परन्तु यह समझ लेना कि विस्मृति एक अवगुण है और हानिकारक है, भूल है । वास्तविकता यह है कि स्मृति की भाँति विस्मृति भी एक गुण है, और जीवन की सफलता के लिये आवश्यक है । यह आश्चर्य की बात भले ही लगे परन्तु नितांत सत्य है कि जितना याद रखना जरूरी है उतना ही भूलना भी आवश्यक है ।

एक वृद्ध एवम् नि सहाय आदमी का डकलीना जवान बेटा मर जाता है । उस बुड्ढे के लिये सारा ससार अन्धकार मय दिखना है । वह तानातार है, दुखी है और जिन्दगी से बेजार है क्यों कि उसको हर समय अपने प्रिय पुत्र की जो उसके जीवन का एक मात्र सहारा था हर दम स्मृति बनी रहनी है, उसका चित्र बुड्ढे के मानसिक नेत्रों के सामने से नहीं हटता, उसके कामों और गुणों को याद करके वह हर दम विह्वल होता है । उसकी दशा बड़ी दयनीय है, उसके मित्र आकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं पर उसको धैर्य नहीं होता । बजाय धैर्य और सात्वता के अगर उसको “भूल जाने” की सलाह दी जावे और किन्हीं प्रकार उसकी विस्मृति शक्ति को सक्रिय बना दिया जाय तो उसका कितना उपकार हो जावे । अगर किसी प्रकार उसकी रमण शक्ति लोप हो जावे और केवल विस्मरण शक्ति का उस पर प्रभाव हो तो उसको अपने पुत्र के दियोग का रत्ती भर भी दुख नहीं व्यापेगा, जिस प्रकार “बनोरोकर्म” मुँघा देने पर शरीर की काँट छोट करने पर भी कोई पीड़ा नहीं होती ।

एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने की पूरी आशा थी पर वह फेल हो जाता है । अपने अध्ययन का परिश्रम उसकी आँखों के सामने नाचता है । उस हानि और लज्जा फेल हो जाने से हुई वह किन्हीं दशा में नहीं भूलता । उसका मन उस अव्यक्ति की समस्या के चुनाव में जब कोई उम्मीदवार चुना जाता है तो उस हानि, हानि और अपयश की स्मृति करके वह उम्मीदवार चुनता है । वह उसका विद्यार्थी और पराजित उम्मीदवार किन्हीं

को अपना मुँह नहीं दिखाना चाहते हैं और कभी-कभी आत्म हत्या तक करने पर उत्तार हो जाते हैं। यदि उस समय उनकी स्मरण शक्ति बृन्ध करदी जाय और केवल विस्मृति का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर रहे तो कर्मा अच्छा रहे।

आप बड़े चिन्तित हैं आपके मनो ने जिन पर आपने जीवन भर उपकार किया आपके साथ विग्रहान किया या आपके शिष्य अथवा सतान ने आपकी आज्ञा का उन्मूलन किया या आप जिनसे आदर सम्मान की आशा करते थे आपका अपमान और निरादर किया तो स्मृति ही के कारण आपको अपने उत्कार याद करके महान् दुःख होगा। और वही पुत्र, शिष्य अथवा मित्र ही जिनसे आप अभिन्न समझते थे आज आपके शत्रु तुल्य दीख पड़ते ह। अगर किसी प्रकार यह सम्भव हो कि—जो अपना कर्तव्य अथवा भलाई आपने उनके प्रति की उसने एक दम ने भूल जावे और वह आपको याद हो न रहे तो न तो आपको कोई दुःख व्यापे और न पुत्र, शिष्य, मित्र ही के सम्बन्ध की ही चिन्ता हो।

एक व्यक्ति किसी समय में बड़ी दक्षिणा पूर्ण जीवन व्यतीत कर चुका है अथवा सामाजिक दृष्टिकार और अमान का शिकार हो चुका है या अन्य प्रकार का कष्ट भोग चुका है। या पुराना जमींदार अथवा राजा जमींदारी उन्मूलन तथा राज्य समाप्त होने के बाद अपनी वर्तमान स्थिति में जब उसे साधारण नागरिक जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है अतीत की याद करके रोता है जीकता है और अपने सुखद वर्तमान जीवन को भी अकारण बेगमय बनाता है केवल इसलिये कि उसमें विस्मृति का अभाव है। अगर वह सोने के दानों में लिखी जाने वाली सूक्ति “बीती ताहि विमार दे आगे की सुवि लेय” का मनन चिन्तन और पालन कर सके तो कैसा उत्तम हो।

उपर्युक्त कतिपय उदाहरणों से सिद्ध होना है कि दुःख चिन्ता जैसे रोगों को दूर करने में विस्मृति रामबाण का काम करती है। अमेरिका के प्रसिद्ध डाक्टर का कहना है “वर्षों के अनुभव के बाद मैंने निर्णय लिया है कि दुःख और चिन्ता को दूर करने के लिये “भूल जाओ” से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। पुरानी दुःख घटनाओं और मित्रों के अन्याय और कृतघ्नता एवं कष्ट

स्मृतियों के प्रभाव से बचने के लिये अंग्रेजी से एक मात्र तुल्य "अना तो धोर भूच जाओ" का है जिसके पान करने से प्रभु उन्मादीह को पुनः पीडा जरा भी नहीं व्यापी और महात्मा (नुरात) को विष का पाना पीन से कोई मन्त्रोच नहीं हुआ और वे दोनों हमेशा दो दो अमर हो गए।

हर समय प्रसन्न रहना या गाते रहना आनन्दोत्साह से दूरे रहने से भी पुरानी कटु स्मृतियाँ भूली जा सकती है। मैंने एक यागोवियन नाम की वर्षीय योगी "अकिल मेहर" को बड़ा स्वस्थ, बातचीत में मनि फुली आजार नवा मुक्कराने हुये देखकर उनसे पूछा कि आपकी प्रसन्नता का उतम वा-
नन्द नायक इसलिये है कि आपको मनार का कोई मनु नहीं आता या तो नुबद जीवन है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मायामित्री मनु तो मुने जन्मे है कि नायक ही किमी पर हो। मेरी पत्नी मर चुकी है। मैंने अपने जवाबों देते को उच्च निश्वा दी, पलाईंग आफ्रीमर निपुक्त कराया। डाका प्रियाह विग परन्तु वह पुत्र ने रुठ कर चला गया और बड़ी तर्प हो गये पत्र तक नहीं पाला और हम दोनों को किमी की भी खबर नहीं है। मेरा कोई रिश्ते-
दार दुःखों से पदब काने को नहीं है। कुछ दिनों तक से बड़ा रक्त करवा रहा था दीमार हो गया जिससे बचने की उम्मीद नहीं रही। इन विचित्रों ने मु-
मुत्तारा पाने के लिये मैंने तय किया कि मैं पुराने इतिहास को नूल जाऊँगा जो मेरे पास ही किया। प्रत्येक पुत्रक को मैं अपना लक्ष्य समझता हूँ जो मेरे लक्ष्य में आ जाता है डाका निशुल्क योग आसन सिखाना है और रक्त करवा से मेरी योगियों को स्वस्थ बना चुका हूँ। हर समय नुबद मरण लक्ष्य में आता रहता है। मुझे कभी ध्यान तक नहीं आता कि मेरा पहला लक्ष्य ही मेरा लक्ष्य है।

धाओ पर चलना, रोज का हिमाय लिखना, किमी के आये हुए पत्र का उत्तर अवश्य देना, किमी मीटिंग मे समय पर पहुँचना खास तौर पर जब आपके इन्जार मे मभा का कार्य रका रहे आदि । जिन बातो को भूलना लाभप्रद है वे है किमी प्रिय का वियोग, चिन्ता दुखद घटनाये, हमरे की कृतघ्नता तथा अपकार, बुराई के दबने की भावना, पूर्वजो से चनी आई पुरानी रजिग, तथा कोई भी अप्रिय एव प्रतिकूल घटना ।

कर्मफल की सुनिश्चितता समझे

गये के पेट मे गवा पैदा होना है और बन्दर के पेट से बन्दर । गेहूँ बोया जायेगा तो गेहूँ उगेगा और चना बोये तो चने की फमल सामने आयेगी । आम की चुटनी आम का ही पीया पैदा करती है और बबूल का बीज काँटे वाला बबूल । हम जो बोते है वही काटते है ।

कर्म बीज है और सुख दुख उनके फल । बुरे कर्म दुख और दुष्परिणाम उत्पन्न करने है और सत्कर्मों के प्रणिफल सुख एव अन्य स परिणमों के रूप मे सामने आते है । समय मे अन्तर हो सकता है पर परिणाम अनव्या होने की कोई गृ जायग नहीं है । नरमो का बीज दो दिन मे अहुरित होता है और ताड़ वृक्ष के बीज का अकुर एक वर्ष मे फूटना है । किम कर्म का फल मिलने मे कितना समय लगेगा, यह निश्चित नहीं—पर इसे सन्देह रहित ही मानना चाहिए कि कर्मों का फल मिलकर रहता है ।

कल का दूध आज वही है । कल वह पतना और मीठा था, आज उनका स्वरूप गाढ़ा और खट्टा है । नाम भी बदल गया । कल उमे दूध के नाम मे पुकारा जाता था, आज उनका परिवर्तित नाम वही है । कल के कर्म आज सुख या दुख के रूप मे प्रस्तुत है । अथवा अगले दिन वे फलित होकर उपस्थित होंगे ।

यह विष्व व्यवस्था कर्म और उनके फल के परस्पर अन्योन्याश्रित होने के कारण टिकी हुई है । यदि ऐसा न होता तो कोई दुष्कर्मों के तात्कालिक लाभ को छोड़ता नहीं और न सत्कर्मों मे जो उचित लाभ मिलता है उतने से

ही मनुष्य होता । दृष्टांशों की मर्यादा
जिसने मनुष्य को मर्यादा में रक्ख रखा
मत किया है ।

यह हो सकता है कि कभी मनुष्य
भी सम्भव है कि कुकर्मात्मकता के कारण
प्रसङ्गों में काल चक्र का दौर केरवी
तुरन्त खुमारी नहीं आती । थोड़ी देर
दिमाग तक पहुँचाये तब तक यही प्रतीत
पर जानकार जानते हैं कि थोड़ा समय
जाता कि नये का असर होता ही नहीं ।

कर्म फल तुरन्त न मिलकर प्राप्ति के लिए
कि मनुष्य के निजी विवेक और चरित्र की परीक्षा होती है ।
तथा दृग्दर्शिता की कसौटी पर उसे परखा जायगा ।
सुविधा देकर भगवान् ने मनुष्य को उत्थान और पतन की
मनुष्य को गौरव दिया गया है, उत्तरदायित्व नापा गया है, प्राप-
णिक समझा गया है कि वह इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग न करेगा । अन्त में
कर्म फल की तुरन्त व्यवस्था होती तो मनुष्य यन्त्रवत् रह जाता । उसकी
स्वतन्त्र चेतना को न सम्मान मिलता न उत्कृष्टता सिद्ध करने का अवसर ।
बोलते ही जीन कट जाती तो लोग डरकर जूठ तो न बोलते पर अपनी स्वतन्त्र
गरिमा निष्ठ करने का अवसर ही हाथ में चला जाता । उन यात्रिक व्यवस्था
में श्रेष्ठता और निकृष्टता की परख और प्रतिस्पर्धा ही न रहनी ।

कर्मफलों से छूटने के लिये मनौती मनाना या पूजा-पत्री के कर्न-काण्डों
का सहारा लेना निर्विकल्पक है । ऐसी सस्ती व्यवस्था यहाँ यदि होती तो लोग
दोनों हाथों ने पाप कमाते और चट-चट उसे माफ कराने की टटवट करके
निपट जाते । तब उस समाज में न न्याय रहता न व्यवस्था, हर कोई पाप तो
करता पर उस पाप से बच निकलने की मरती लगाने अपना नेता ।

नये दुष्कर्मों से बचना चाहिये । गतियों से प्रवृत्त रहना चाहिए । जो

कर चुके हैं उसे माहम और धैर्य पूर्वक भोगना चाहिए। सम्भव हो तो स्वेच्छा पूर्वक आत्म वण्ड स्वीकार करने को—प्रायश्चित्त व्यवस्था अपना कर प्रखर आत्म-बल का परिचय देना चाहिए।

मृत्यु को न जाने हम क्यों भूल बैठे हैं ?

जीवन के बहुमूल्य क्षण एक के बाद एक तेजी से बीतते चले जा रहे हैं। दिन और रात की उभय पक्षीय खेच कर रही आरी डम वृक्ष को काटती चनी जा रही है। उसका गिरना निश्चित है। आज नहीं कल। कह नहीं सकते—कच्चे तागे पर टँगी हुई मौत की तलवार कब टूट पड़े और उस सरम लगने वाले जीवन का अन्त करदे।

अनेक कठिनाइयाँ हमे याद रहती हैं और उनके हल निकालते हैं। आपत्तियों की सभावना को पहले से ही देख लेते हैं और समय रहते उनके बचाव का रास्ता खोज लेते हैं। कम से कम सचेत और प्रयत्नशील तो रहते ही हैं। संभावित आपत्तियों को सर्वथा विस्मृत नो नही ही करते।

पर कैसा घोर आश्चर्य है कि मृत्यु जंसे सर्वोपरि सकट की बात कभी सूझनी ही नहीं। सकट भी ऐसा बैसा नहीं—इतना भयानक कि दीखने वाले नारंग बेल को एक ही फूँक में उड़ा कर रखदे। सोभी इतना अनिश्चित कि कभी कल भी सामने आकर खड़ा होजाय, और जो कुछ हाथ में है सब कुछ छीन कर ले जाय ऐसे सकट को कभी याद भी न आये। इससे बढ़कर मनुष्य की अचरज भरी भूल और क्या हो सकती है ?

गोदी के बच्चे का उठा ले जाता है। हँसते खेलते बालक उछलते कूदने किगोर—डठलाने मरदाने युवक आखों के सामने रोज ही मरघट में जाते रहते हैं। समय पूरा करके बताया भोगने वाले भाग्य शील उँगलियों पर गिनाने जिनने होने हैं। अधिकांश तो आधी अधूरी उम्र में ही विदाई लेनेने हैं हम यही मानकर बैठे हैं कि अपने मरण का कोई प्रग्न नहीं। अजर अमर की तरह हम लाख करोड़ वर्ष जियेगे। मरना तो औरों को है। हमारी मृत्यु क्यों आयेगी ?

कदाचित् मृत्यु को देखा और समझा जानका होता । किसी दिन उन्हें पर धान लगाये बैठी रहती है उस किसीजिहा को समझा होता । धान के मुख से जाने वाले-- गोदी में भरे हुए चने चबने के रूप में अपने को देता होता तो अपनी वस्तु स्थिति निरीक्षण कर रखने वाली दूरदर्शिता पायन हो जाती ।

इनसे की काया को चिता में जलने हुए देख कर यदि अपनी आत्मा की बर्णनी की दृष्टि कल नहीं तो परमात्मा होने की यथाशक्ति या यदि अन्तर्मन विद्या होता तो मूर्छा जगती जो आज घोर अज्ञान के अन्धकार में डाले हुए बाल के बिने लड़े करने की बालक्रीडा में लगी मोह मत्ता रही है ।

देवायस विद्वत्तियों में सम्पन्न यह मनुष्य जगत् उच्छिष्टों के निचे निदा है । अनुकूलगीय आदर्शवादी जीवन, विश्वकल्याण में योगदान, आत्मा का परमात्मा में विवाह जमे अति महत्त्वपूर्ण कार्य इसी मनुष्य जीवन की बुझ गयी व सम्पन्न होने थे । पर हाजरे दुर्भाग्य यह पुण्य देना पशुओं में भी गई गयी चीन रही है । पशु मर्यादाएँ नहीं तोड़ने, पाप नहीं बटोरने पर अपनी परिस्थिति को उदरी हो चली । मनुष्य में देवता बनना लक्ष्य था पर पशु के न गल गल विनाश बनकर यह पाप की इतनी नारी गठरी मिर पर जाने कब तक टोने रहता पड़ेगा ।

हृदय के कर्म ने व्युत्पन्न होकर अकर्म में भटकना—इतनी पर मन्त्र ना पला । कारण एक ही है—माया के आवरण में डूबना ।

जैसे उन र्द्ध-निर्द्ध मंडलनी हुई देवे, काया के चिन्ता में जब जब उतारा महत्त्व समझे तो विवेक की आँख खुलने लगेगा जो बचने के लिए भी बचन बटे । अभी भी मनुष्य को बचा है यह सुन ही रहा है कि उसका आधा जीवन बुरा । हृदय के पतले लगे या मनोरथ पूर्ण माने अपना अस्थिर समझना ही देगी । मृत्यु का प्रत्यक्ष सामना ही ही ही है । इन अन्धता को क्या

मृत्यु के लिये पहले से ही तैयारी करे

मरते समय गारीरिक पीड़ा प्रायः नहीं के बराबर होती है। बीमारी में जितना कष्ट सहना पड़ता है, मरते समय उतना भी नहीं होता। इसलिए मरने से इस आधार पर डरने की जरूरत नहीं है कि उस समय अधिक कष्ट होगा।

दाँत में कीड़ा लगने या उखड़ने के दिनों बहुत दर्द होता रहता है। पर जब कुलग्न डाक्टर उसे निकालता है तो सुई लगाकर उसे मुन्नकर देता है और यह पता भी नहीं चलता कि कब उखड़ गया। अस्पताल में किसी घोट या व्रण का आपरेगन कराने के लिये भर्ती होना पड़ता है पर जब डाक्टर आपरेगन करता है तो बेहोशी की दवा सुँघा देता या सुई लगाकर मुन्न कर देता है। रोगी के साथ डाक्टर की सद्भावना रहती है सो वह बिना कष्ट पहुँचाये ही अपना प्रयोजन पूरा कर देता है।

मृत्यु का समय आने से पूर्व कुछ दिन बीमार रहना पड़ता है। बीमारी में स्नायु मण्डल और नाडी मण्डल दुर्बल हो जाता है और अनुभूति की क्षमता गिथिल पड़ जाती है। जैसे-जैसे मरने का समय निकट आता जाता है वैसे-वैसे यह गिथिलता और बढ़ जाती है। मस्तिष्क अपना काम समाप्त करता जाना है। प्रायः मरने से पूर्व हर व्यक्ति अचेत हो जाता है। उमकी चेतना क्षुप्त हो जाती है। कुटुम्बियों तक को पहचानने की शक्ति नहीं रहती। जीभ घोलना वन्द कर देती है और कान, आँख, आदि खुले रहने पर भी अपना काम नहीं करते। अनुभव करने की शक्ति धीरे-धीरे अविकाविक गिथिल होनी चली जाती है और मरने की घड़ी आने से पूर्व ही वह अचेतन अवस्था इतनी घनी हो जाती है कि प्राण त्यागने के समय प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं होता।

मृत्यु के समय अविकतर लोग बहुत व्यथित और उद्विग्न पाये जाये हैं। इसका कारण गारीरिक नहीं मानसिक है। एक तो मनुष्य मोह, ममता

के दमन में डूबकर जाता है और उन्हें मृत्यु होना पड़ती है। वे भी मृत्यु का डेरी आसना में कट जाती है पर यदि वे जमीन से दूर रहें कहीं नहीं जा तो काटने में कट होगा। पता मेरा—पर मेरा—दुःख मेरा—हमारा। तब तो गहरा और कड़ा होगा उसका दृष्टना। जानमिक दृष्टि में जाना सारी पड़ती। यदि पहले से ही ननुष्य वह मोचना रहे कि धन, सम्पदा, ज्ञान या पदमेवम् की हृन्ने उसका कार्यों में प्रयुक्त करने वाला रुचिवादी न हो। स्वातिव्रतना विनीत नही। तो उसे वस्तुओं में मोह न पड़ेगा और वे अपने समय में न देगी। इसी प्रकार सब जीवा को ईश्वर का अंश और पुत्र मानना सम्मन्त्र इकाई माना जाय। उनके साथ रास्ता चलने परिक्रमना योग माना जाय। परिवार हरी उद्यान का अंश को मानी भर समझा जाय। ता निम दुःखियों में समता न बड़ेगी। स्नेह, सद्भाव के निवृत्ति और सर्वव्यपक र न ज्ञान और आनन्द जाना रहेगा। उनमें द्विदोष न बनी पड़ेगी। ता निम जीवामार में अज्ञानयन्त्र लोगों को होती है।

अज्ञान-गन्धन काटें—उन्मुक्त जीवन जियें

लगता है मचमुच किसी ने हमें जकड़कर बाँध रखा है और इच्छा-नुसार एक भी काम नहीं कर सकते । एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते । जब भी इच्छानुसार किसी दिशा में चलने का प्रयत्न करते हैं तभी हाथों में पड़ी दृक्कण्टिकाँ बेटियाँ काटी हो जाती हैं और विवश करती हैं कि हम एक कदम भी आगे न बढ़ें । जहाँ हैं वहीं रहकर मन्तोष करे ।

आत्मा अपना ग्वहन जानती न हो ऐसी वान नहीं है । शास्त्रों में सत्सङ्गा में यही तो पढ़ते सुनते हैं कि हम आत्मा हैं । आत्म-कल्याण के लिये जीवन मिना हुआ है । उगी के लिये प्रयत्न करना अभीष्ट लक्ष्य है । शरीर और मन दो बाह्य हैं । नेत्रा महायत्ना करने के लिये सेवकों के रूप में मिले हैं । इन्द्रियाँ ज्ञान वृद्धि, इच्छा पूर्ति और क्रिया कलाप को सम्पन्न करने के उपकरण हैं । परिवार एक प्रयोगशाला, व्यायामशाला है जिसके माध्यम से आत्मोन्नति के मद्भावना और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन का प्रयास किया जाता है । अपने मन का क्षेत्र बढ़ाते चलना—मज्जनता और उदारता को विकसित करते चलना—यही आत्म-विक्रम है और यही अभीष्ट ।

आत्म ज्ञान की परिधि इतनी ही है । और इसे हमने एक बार नहीं हजार बार पुनः समझा है । किन्ती ही बार तीव्र आकाक्षा भी उठी है कि जीवन सम्पदा का सदुपयोग होना चाहिए । इच्छा तो सदा ही किसी न किसी रूप में खनी रही है कि कुछ तो परमार्थ के लिये—आत्म-कल्याण के लिये—जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिये—होना ही चाहिए । किन्ती ही दार तो इस दिशा में कुछ भी न बन पड़ने से भारी पञ्चानाप होता है । मृत्यु की बड़ी परमात्मा के न्यायानुय में उपस्थित—कर्मफल की अनिवार्यता की सचाइयाँ जब विवेक वृद्धि देखती है तो शरथगी आती है—कंपकंपी छूटती है । इन तीनों तथ्यों का सामना करना पड़ेगा । उससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं । इन तीनों ही कमौटियों पर खरे बिद्ध होने की अपनी कोई तैयारी नहीं हर परस्पर पर खोटापन ही साबित होगा । तब किन्ती दुर्गति का सामना

यह बन्धन । जितनी भयंकर है यह जजीर, जिनके रहते प्रकाश की ओर एक कदम भी बढ़ना सम्भव नहीं । अन्धकार में तनिक भी छूटने की गुंजायश नहीं ।

नये में गन्दी नानी में पड़ा हुआ शराबी भी वहिस्त के मजे लेता रहता है पर जब होश आता है तब उसे अपनी दयनीय दशा का पता चलता है । बन्धनकारी नस्ल यह जानते हैं कि कैदी बन्धन तुड़ाने का प्रयत्न कर सकना है श्मशाने नशा पिनाते रहने की उन्होंने पूरी व्यवस्था रखी है । ताकि बन्धन कष्टकारक दीखने की अपेक्षा और भी अधिक मनोरम लगने लगे । हायरे हम नशा पीते और बन्धनों को सहाराते इन बहुमूल्य क्षणों को ऐसे ही गुजारे दे रहे हैं ।

बन्धन जिन्ने जीवन का प्रयोजन ही भ्रष्ट कर दिया । आग्विर है क्या ? गम्भीर विचार परायणता ही उसका हल निकाल सकती है—बन्धन दीखते तो हैं नहीं ? हाथ पाश तो खुले हैं—जेल या बाड़े में भी बन्द नहीं ? चमड़े की जालें तो इन बन्धनों को देख भी नहीं पाती । सूक्ष्म दृष्टि ही इन अदृश्य बन्धनों को देख समझ सकती है ।

मोह मर्या मदिरा ही है जिम्मे हमारी प्रज्ञा को कुण्ठित कर इन बन्धनों को स्वीकार करने के लिये सहमत किया है । मोह—माया—वामना—तृष्णा—अहंता । कितनी आकर्षक—कितनी रूपवान् मण्डनी है यह । देखन में अम्मरा सी लगने वाली इन विष कन्याओं का जब नृत्य होना है तो उस रङ्ग स्थली से उठने की जी नहीं करता । लगता है—देखते ही रहे—इन्हीं में तन्मय हो जायें—इन्हीं को आत्म सात कर ले । बन्धन बंधते ही चले जाते हैं ।

सपेरे यही तो करते हैं । वधिको का यही तो धन्धा है । वीन की मधुरता पर मुग्ध होकर—वेचारे सर्प अपने मुखद घर को छोड़कर कुछ अतिरिक्त आनन्द पाने के लिये बाहर आते हैं । मृग इसी कुचक्र में मारे जाते हैं । वधिक की वीन उन्हें वडी आकर्षक लगती है । अपने भुण्ड को भूल जाते हैं । चौकड़ी बन्द कर देते हैं और मोह ग्रस्त होकर जाल में फँस जाते हैं । होश तब आता है जब वीन बन्द होती है । तब वे अपने को निविड बन्धनों में कसा

दृष्टा देखते हैं। तब उन्हें भयंकर सन्तान्ध का दर्शन होता है। उनकी आत्मा बली होती है।

हम उन्हीं बन्धनों में बंध गये हैं। पाप-पुण्य के कारण हमें—हमारे अन्तर और बाह्य दुःख नहीं। समस्त मोक्ष-मन्त्रों के कारण भी। पापों का अवरोध इन्हीं ने कर रखा है। जब तक यह मुक्त नहीं—होती—तब तक दुर्गति का अन्त नहीं होगा। इन्हीं काटों—इन्हीं तीरों। यही परम पुण्य। मुक्ति की ओर चलो यही इस जीवन की परम उद्देश्य है। वारं वार फेको—होग मे आओ। अपना स्वरूप समझो—अपनी गिरावट को जानो। क्या करना अभीष्ट है इनका शान्त चित्त से निर्धारण करो। यही महा-जागरण है। मूर्च्छना से जगजाना—स्वप्न लोक का परित्याग कर जागना। यही देवता—विचारवानों की तरह सोचना। यही देव धरदाता है। उसे प्राप्त करो और बन्ध हो जाओ।

बन्धन क्या? मुक्ति क्या? बन्धन—अर्थात् अज्ञान जन्म व्रतमात्र। अपने को शरीर और मन, समझना है। इन्द्रियों की रमानुभूति में रम जाना। वस्तुओं के चरह में अहन्ता की तृप्ति देखना। सेवा के लिये मित्र परिवार को अपनी सम्पदा मानना। अन्धी भेड़ों का अनुगमन करना। स्वतन्त्र चिन्तन छोड़ बैठना। उन्हीं मन स्थिति का नाम बन्धन है यद्यपि यह सब रचित है परन्तु इन्हीं निबिड और कठिन है कि इनके रहते जीवन लक्ष्य की दिशा में—आत्म-सन्तान के पथ पर एक कदम चलना सम्भव नहीं होता।

जब अपने पेट में मे रस निहालकर जाता बुतनी है और रस के लोभ में रहता है। शरीर का कीड़ा अपना आपराध आज ब्रह्मा है और शरीर को ब्रह्म का प्राण दे देता है। तब सत्य ही मिया जाता है और अपनी सन्तान को ब्रह्म ही प्रसन्न किया जाता है। दान के लोभ में चिड़िया, हरे के लोभ में मछली, दुग्ध के प्रलोभन में चुड़िया जाती कम और लोभ के लोभ में ब्रह्म के लोभ में ब्रह्म की प्रतीति बन जाती है। हमारी प्रतीति ब्रह्म के लोभ में ब्रह्म की प्रतीति बन जाती है।

ब्रह्म के लोभ में ब्रह्म की प्रतीति बन जाती है और जबको

से निरवश बर्तन रत्न के समान को हड्डी का स्वाद मानता है। उन्मिष भांग अपनी जक्ति और सामर्थ्य को फुलपट्टी की तरह—होली की तरह जताने की बात गीडा है। धनना से पाना क्या—केवल गँवाना ही गँवाना है। धनित से धातु की आड़ में बैठे हुए अनर्थ को न देख पाना बुद्धिमत्ता नहीं है ?

पदार्थ सृष्टि के आदि में थे, और अनन्त काल तक यही रहेगा। भूमि, धातु आदि के रूप में जो सम्पदाएँ आज दोनों हाथ से समेटने में लाभ ही बात गिना जा रहा है वह भ्रम मात्र है। अविकार जमाने में भी मूरज, नदि, नारे, वायु, अपने नहीं हो सकने। यह प्रकृति की सम्पदा केवल देखने और उपयोग करने भर के लिए है। स्वामित्व जताने के लिए, रात पीढी तक बैठकर खाने के लिये जमा की जाने वाली अमीरी कितना उपहासास्पद है। समुद्र की लहरों का दाँवना बचपन के अतिरिक्त और क्या है। प्रकृति की सम्पदा पर अपनेपन का अविकार जमाना—संग्रह करना—सदुपयोग की बात भूत जाना—यह नृणा ही है जो वन्य वनकर हमें बाल-क्रीडा में उलझाये रहती है और लक्ष्य की दिशा में बढ़ने में अवरोध बनकर खड़ी होती है।

कुटुम्बियों की सेवा सहायता करना कर्तव्य है। उम उपवन के माली भर रहता पर्याप्त है। वे ही हमारे हैं—हम उन्हीं के हैं—इस सङ्कीर्णता में बँधा हुआ जीवन उन छोटे लोगों तक ही सीमित हो जाता है। उनके लिये भी मुनस्कार और सद्गुणों की सम्पदा नहीं जुटती केवल सुविधा और विलासिता के साधन सीपे जाते हैं। इसमें उन बेचारों की आदतें बिगड़ जाती हैं और पीछे दुख पाते हैं। इस नमर में अज्ञानिया का बाहुल्य है। रास्ते पर चलने वाले कम और भटकने वाले ज्यादा हैं। भटकने वालों के परामर्श को मुझाव को मानकर अन्धी भेड़ों का अनुकरण करने में आँख वाली भेड़ को भी खड्ड में ही गिरना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं—योग क्या चाहते हैं जो उन फेर में पड़ेगे उन्हें उन्हीं की तरह उलटे रास्ते पर बनना पड़ेगा और उन्हीं का जैसा हैय जीवन जीना पड़ेगा। दुनिया वालों का नेतृत्व स्वी-

द्रष्टा नहीं रूपा दत्त प्रयत्न

मन स्थिति की दृष्टि से मनुष्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक द्रष्टा दूसरे दृष्टा।

द्रष्टा वे हैं जो कुछ बनने और बनाने की योजना बनाते हैं और अपनी जागीरिक—मानसिक एवं भौतिक शक्तियों को योजनाबद्ध रूप से व्यवस्था पूर्वक नियोजित करते हैं।

द्रष्टा वे हैं जो दुनियाँ की हलचलों, मन की हरकतों और जागरण की गतिविधियों को देखते भर रहते हैं और उनमें से अनुकूलता, प्रतिफलता के आधार पर—प्रिय अप्रिय का—सुख-दुःख का अनुभव करने रहते हैं। देवते रहना ही उन्हें पर्याप्त होता है। इन्होंने ही उनका मन्त्रोप समाधान हो जाता है। प्रिय दर्शन की इच्छा से ही वे डबड़-डबड़ आते जाते और कुछ करते धनते देखते हैं। निर्माण में उनकी रुचि नहीं होती।

द्रष्टा होने की प्रतिभा कम ही लोगों में पाई जाती है। यद्यपि वह होता सभी में है और अनुकूल परिस्थितियों में विकसित भी की जा सकती

हैं पर इन गुरुजनों जगता का उपयोग कोई-कोई ही करने हैं। आमतौर से ब्रह्मा बनना मरना पड़ता है उसका लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं उठाना पड़ना और न कर्तव्य निर्धारित करना पड़ता है। जो हो रहा है उसी में सम्पर्क बनाने में काम चल जाता है। मनोरजन की परिस्थितियाँ भी इस मसाले में कम नहीं हैं। उन्हें पान ले जाना या उनके पान पहुँच जाना कुछ बहुत कठिन नहीं है। यों उनमें भी निनोद के पान खिमक जाना मरल पड़ता है। उसे अपने पान बुराने में तो भी झगड़ पड़ता है और प्रयत्न करना पड़ता है।

जिनमें ही व्यक्ति अपने अवकाश का समय, सिनेमा, नाटक, नाच, गाने, गेहकूद, मेर गगड़े, गणगण, ताज, गतरज जैसे कार्यों में व्यतीत करते हैं। कुछ नहीं हुआ तो रेडियो ने हलके फुलके गाने सुनते रहते हैं। इस कार्य में एकाग्र रहने में मजा नहीं आता—गायियों के संग अच्छा संग जमता है उनकी ऐसी लाग अपनी ही प्रकृति के और लोग भी लगाव करते रहते हैं। काम नहीं मिलता तो दूर जाने हैं। अथवा ऐसा प्रयत्न करते हैं कि अपने पाम पड़ोस में ही अपनी जैसी मनमौजी प्रकृति के दूसरे लोग ढाले बनाये जायें। इसके लिये वे तरह-तरह के प्रयत्न करते हैं। दोस्ती गाँठते हैं, सज्जनता बरतते हैं, दरवाजों पर चक्कर लगाने हैं, गाँठ से खर्च भी करते हैं और तब तक उस प्रयास में लगे ही रहते हैं जब तक की 'शिकार' भी उन्हीं जैसा मन चला नहीं बन जाता। इस प्रकार यह प्रवृत्ति छूत की बीमारी की तरह गारवामी के साथ-साथ बढ़ती रहती है।

ऐसे लोगों के सामने कोई उद्देश्य नहीं होता, भविष्य की उन्हें कुछ चिन्ता, नहीं होती, पारिवारिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता, प्रगति और उन्नति की कभी-कभी कल्पना तो करते हैं पर उत्कठा उसकी भी नहीं होती। हलकी फुलकी दिनचर्या बनाकर बिना बोज और उत्तरदायित्व का मनमौजी ढर्रा ही उनके अभ्यास में जुड़ जाता है।

ऐसे हलके फुलके ढर्रे पर चलने वाले—उममे रस लेने वाले लोग—या तो ओछे स्तर के होते हैं या बन जाते हैं। क्योंकि प्रतिभा सम्पन्न और प्रगतिशील लोग सदा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। जिनके सामने कुछ

है। एक-एक कदम बढ़ाते चलने से लम्बी यात्रा पूरी की जा सकती है। एक-एक वृद्ध मग्न करने में घड़ा भर जाता है। लक्ष्य और प्रयत्न यदि जुड़े रहे तो प्रगति निश्चित रूप से होगी भले ही वह परिस्थितिवश धीमी और कष्ट-माध्य क्यों न बनी रहे।

मनमौजी लोग प्रगतिशील लोगों के साथ जब अपनी तुलना करते हैं तो उन्हें जमीन आसमान जितना अन्तर दीखता है। स्कूल में साथ पढ़ने वाले फ्रिन्ड्स और गरीब लड़के अब कहाँ पहुँच गये—कितने आगे बढ़ गये जबकि अपने पाम नृविद्या-माधन रहने पर भी कुछ बन नहीं सका। उठना तो दूर उलटे नीचे ही खिसकते चले गये। और स्थिति में इतना अन्तर पड़ गया। जिसे देखकर आश्चर्य होता है।

इस अन्तर की ठीक से समीक्षा न कर सकने वाले लोग सरल सा समाधान भाग्यवाद को ढूँढ़ लेते हैं। वे प्रगसा या निदा भाग्य की करते हैं और उसे ही इस उतार चढ़ाव का कारण मानते हैं। पर वास्तविकता ऐसी है नहीं। मनुष्य के द्रष्टा और द्रष्टा क्षेत्र में से एक की पसन्दगी ही वह आवार है जिसे अपनाने पर ऊँचे चढ़ना या नीचे गिरना सम्भव होता है।

द्रष्टा मनोरजन के स्थान और अवसर ढूँढ़ने के लिये मारा-मारा फिरता है। नवीनता जब तक रहती है तब तक मौज अच्छी लगती है। पुरानी होने पर वही बात नीरस और अप्रिय लगने लगती है। हर रोज एक ही मिनेमा देखना—एक ही मिठाई खाना—एक ही गाना सुनना कौन पसन्द करता है। नवीन के बिना मनोरजन में रस ही नहीं रहता। नये अवसर कहाँ तक आये, नई विनोद सामग्री कहाँ तक मिले? मन में अतृप्ति ही बनी रहती है। समय, श्रम, मनोयोग, धन की प्रचुर मात्रा खर्च करते रहने पर भी अभाव, अमन्तोष और अतृप्ति का ही अनुभव होता है। उतने माधनो का सदुपयोग करके जो कहने लायक प्रगति हो सकती थी उसका घाटा तो प्रत्यक्ष ही है। द्रष्टा प्रवृत्ति जिस प्रसन्नता और तृप्ति को लक्ष्य मानकर मुखरित हुई थी उससे सदा उसे वंचित ही रहना पड़ता है। जो

भारी लगना है तो सारी हिम्मत बटोर कर अपने मानसिक क्रिया-कलाप को उसी ढाँचे में ढालने के लिये उठ खड़ा होना चाहिए ।

आन्तरिक सौन्दर्य ही शाश्वत है

पदार्थ अपने बाह्य स्वरूप में बहुत ही तुच्छ होता है, मोटी दृष्टि से देखने में वह एक छोटा-बड़ा, उपयोगी-निर्भरयोगी तथा अपनी विवेकताओं युक्त एक साधारण सा कलेवर मात्र प्रतीत होता है । कला का उद्देश्य कलेवर के अन्तर्गत में छिपे हुए सौन्दर्य को प्रकट करना है । समस्त कलायें इसी उद्देश्य की पूर्ति में लगी हुई हैं । मनुष्य प्रकृति के जिस गुह्य सौन्दर्य को अपनी मोटी दृष्टि से नहीं देख पाता उसके लिये यह सभव करती है कि उस गुह्य को देख और समझ सके । कला की खराद पर खरादी गई हर वस्तु चमकती है, अपना अन्त सौन्दर्य सब के सामने प्रकट कर सकने में समर्थ होती है । अभी लिये कला का इतना मान और महत्व है । कला रहित को पुच्छविपाण हीन पशु इसीलिए कहा गया है कि उसे पदार्थों में अन्तर्हित दिव्य सत्ता का भान न हो नका केवल उसने वस्तुओं का बाहरी रूप ही देखा, जैसा कि मन्द बुद्धि के पशु देखते हैं ।

ससार में अनेक कलायें हैं और उनकी सहायता से प्रकृति के गर्भ में पग-पग पर दिये हुए सौन्दर्य का उद्घाटन होता है । उनकी अनुभूति से मनुष्य की आत्मा आनन्द विभोर हो उठती है, उसका उल्लास थिरकने लगता है । इस काले कुरूप, दुःख दैन्य में भरे भवसागर कहे जाने वाले ससार के कण-कण को सुरम्य पुष्पोद्यान की तरह मनोरम अनुभव कराने की शक्ति कला में ही है इसलिये कला का उपासक ही इस ससार के मनोरम सौन्दर्य का रमास्वादन कर पाता है । कला विहीन के लिये यहाँ जो कुछ भी है सब कूड़ा कचरा, वन्य और विद्रूप ही है ।

कलाओं का मूल है 'अध्यात्म' । आध्यात्मिक अनुभूतियों के जागरण से प्रकृति के सौन्दर्य को, पदार्थों में छिपे लालित्य को समझ सकना सम्भव होता है । किसी चित्र की सुन्दरता को देख कर प्रसन्नता प्राप्त कर सकना तभी सम्भव

यंत्र टूटे पड़े है। पशु जिन प्रकार समार में प्रकृति के सर्वत्र बिखरे हुए सौंदर्य को नहीं समझ पाते उसी प्रकार मनुष्य भी विभिन्न आत्माओं में भरे पड़े दिव्य सौंदर्य को भी कहां देख पाता है ? अध्यात्म के अभाव में उसकी स्थिति एक प्रकार के अंधे के समान हो रही है।

हमारे की बात जाने दीजिये हम अपने आप को भी कहां देख और समझ पाते हैं ? अपने रथी वृत्तियों में, स्वजन सवन्वियों में, जो अनेको सद्गुण, अनेको नद वृत्तियाँ, अनेको नद भावनायें तथा विशेषतायें भरी पड़ी हैं उन्हें देखने समझने की क्षमता हममें कहां है ? इस अभाव के कारण वे हमें केवल लहड़े, फूहड़, कुत्तप, एवं भार रूप मालूम पड़ते हैं। क्या बस्तुतः वे ऐसे ही हैं ? क्या मच्चुच्च उममें कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो हमें उल्लास एवं आह्लाद प्रदान कर सके ? क्या वे केवल भार भूत ही पैदा हुए हैं ? क्या उनमें ईश्वर ने ऐसा कुछ परिश्रम नहीं किया है जिसकी अनुभूति से हम आनन्द प्राप्त कर सकें।

हमारी दृष्टि में सौंदर्य भावना का न होना ही समार में कुत्तपता दीर्घने का एक मात्र कारण है। वेचारा अन्वा किसी मनोरम दृश्य से क्या अनुभूति ग्रहण करेगा ? दन्तुत इस मनार में सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य शिखरा पड़ा है, नर्वत्र रस टपक रहा है। उल्लास और आह्लाद प्रदान करने वाले तत्त्व हर वस्तु में हर प्राणी में हर व्यक्ति में भरे पड़े हैं। उसे ढूँढ सकने, समझ सकने और अनुभूति में उतार सकने की आध्यत्मिक क्षमता को बना रहने है। कला कोई विद्या या कारीगरी नहीं है। सङ्गीत, कविता, नृत्य, वाद्य, गायन, सज्जा, चित्रकारी, मूर्ति निर्माण आदि तो उसे विकसित करने के माध्यम मात्र हैं। कला का प्राण है—अध्यात्म। वह दृष्टिकोण जिनके द्वारा पदार्थों के बीच छिपे हुए स्रष्टा के सौंदर्य को खोज निकालने में हम सफल होते हैं।

कला में जो रस है वह ईश्वर दर्शन के आनन्द की एक हलकीमी जाकी है। कला का उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने चारों ओर बिखरे हुए—जड़ चेतन में

आत प्रीत अनन्त सादर्य की अन्य शक्तों का उद्गम का जीवन वर्णन का उद्गम कहा गया है और जो कुछ भी पृथक् रहित पशु कहा गया है ।

‘मुन्दरना’ मनुको प्रिय है । क्योंकि वह मनु है । मनु ही जीव है वही मुन्दर है आत्मा-परमात्मा का मनु ही कहा गया है । डाक्टर प्रडूमका कथन कि बाजार में बिक्री की जाने वाली कपड़ावृत्ति की बातें बघारने हैं, क्योंकि वे अपने कपड़ों में अपने-अपने छिपाने के लिए हर वक्त चिन्तित रहते हैं । अपने छिपाने की हीनता का ही दूसरा रूप बड़-बड़ कर बाने करना है । गरी प्रचार के नीचा पानी वास्तव में कुलपता के कारण होती है । एक स्त्री के जिन्ने का उड़ गये थे वह फूलों की एक बड़ी बढिया माना उन गज-मान पत्रिका रहती थी । एक आदमी के आगे के चार दाँत उबड़ गये थे जिन्ने उल्टा मुँह बना कुम्प लगने लगा इस कुलपता को छिपाने के लिए उसने नौ दाँत लगावाये एक काना आदमी हमेशा हरा चस्मा लगाये रहता था एक चेन्नई की दागो वाली स्त्री थड़ा लम्बा धूँबट बनानी थी, अन्तर व्याज नमाने ने गरीब लोग गरीब रंगन का अगच्छी पहन कर जाते हैं, किन्तु लोगों के गले में बड़े बड़े मनकों वाले सोने के कंठे देने जाते हैं । इन सब विलासों का तह में अभाव की भावना छिपी रहती है । जिन्ने नच्चा नान्दर्य होता है । वह अपने नच्चे नान्दर्य को छिपाना नहीं और न उनपर कुछ लीला-पानी करना है । मुन्दरना बाहरी वस्तुओं में लगेदी नहीं जा सकती, वह नान्दर्य-विलासिता है । उसका सम्बन्ध आत्मा में होता है । हजारों नन्दा नान्दर्य एक नन्दा नान्दर्य पुष्प बनाया जाय, पर वह क्या एक विह्वलित नान्दर्य की नन्दा नान्दर्य है ?

नान्दर्य नान्दर्य, जिन्ने जिन्ने हर बड़ी रंग रंगन की नान्दर्य नान्दर्य जाता है बैसा ही रहेगा, वह नान्दर्य

झालटी और वृक्ष कौ ची तैयार रखती पड़े ? यदि आप सुन्दर बनना चाहते हैं' अपने मुख को गुलाब के फूल जैसा रखना चाहते हैं तो उस उद्गम स्थान की मलाज करें, जहाँ से मौन्दर्य का आवड जरना झरता है । यह स्थान आत्मा है आत्मा का स्वाभाविक गुण मजीबता है, चेतन्यता, प्रफुल्लता और सुन्दरता है उसके ऊपर मलीनता के जो आवरण जम जाते हैं, वही कुरूपता के कारण हैं । छोटे बच्चे कितने सुन्दर लगते हैं' उनमें से मानो मौन्दर्य का प्रवाह फूटा पडता हो । फूल को देखने के लिये आँखें ललचा जाती हैं बच्चों को खिलाने के लिये मन ललचा उठता है । बालकों की आत्मा पवित्र होती है, उम ममय तक उनके ऊपर दुष्ट स्वभावों का आक्रमण नहीं हुआ होता । जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं और अन्त में वृद्धावस्था के निकट पहुँचते पहुँचते जब उनकी स्थायी भूनिका परिपक्व हो जाती है, तो वह कठोर नीरस और कुरूप बन जाते हैं ।

मद्विचार सुन्दरता की कुञ्जी है' निम्सदेह जिगके विचार जिनने पवित्र होंगे वह उनका ही सुन्दर होगा । स्वास्थ्य और मौन्दर्य पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों का एक अर्थ है जो स्वस्थ है वही सुन्दर है, जो सुन्दर है वही स्वस्थ है । यहाँ कुछ भ्रम भी रहता है' कई बार गोरीचमडी वाले कमजोर आदमी सुन्दर और साँवली जिल्द वाले स्वस्थ मनुष्य कुरूप कह दिये जाते हैं परन्तु यह दृष्टि दोष है । बहुत दिनों से जिम वस्तु को अच्छा खयाल करते रहते हैं वह अच्छी दिखाई देने लगती है । भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से उसमें दोष आता है । प्राचीन ममय में मुआ की चोच जैसी नुकीली नाक सुन्दर समझी जाती थी और उसकी तारीफ में बहुत कुछ कहा गया है, किन्तु अब लम्बी नाक हम लोग पसन्द करते हैं, चीनी लोग चपटी नाक और अफ्रीका निवासी छोटी तथा चौड़ी नाक को मौन्दर्य मानते हैं मजनू की निगाह में काली कलूटी लैला मौन्दर्य की अवतार थी और बापू (महात्मा गाँधी) की दृष्टि में बुढिया बा (कस्तूरबा गाँधी) सबसे सुन्दर स्त्री है । अलग-अलग पसन्दगियों के अनुसार ममार का कोई भी व्यक्ति सुन्दर नहीं हो सकता । हवगी लोगों की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी गायद हिन्दुस्तान के लोगों को बहुत वदगकल मालूम पड़ेगी । परन्तु हममें उनकी सुन्दरता का कुछ दोष नहीं है, यह तो अपना-अपना दृष्टिकोण

नही सकता और न तुम्हारे सामने
आदमी तन्मय होगा जिस-
चाहे वह कभी ही जा-
आदर होगा दुनिया की-
हो-
हो-

ग्रीष्मऋतु जमाने में-
और वर्षा काजल जमीन पर-
अगणित बीज उमड़ पड़े हैं-
विछ जाता है रंग विरंगे-
उमके आगे स्वर्ण खचित और रत्न-
को दिन रात जलाते रहने वाले-
पिछले पृष्ठों में किया गया है-
मिले, इस पर प्रेम के जल विन्दु-
हुए मद्गुणों के करोड़ों बीज-
मौन्दर्य ने इतना परिपूर्ण हो-
बिना नहीं रहेगा ।

नि स्वार्थ प्रेम एक दिव्य रम है । यह एक स्वयं-
है । टीम ठान या रङ्ग रूप से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने मात्र का गुण है, किन्तु प्रेम दूसरों को खींचता नहीं, बल्कि त्याग लेता है । जिसका हृदय सूखा नहीं है, स्वार्थपरता को छोड़कर तो दूसरों को अनुमय देखता है, समस्त सृष्टि को परमात्मा का नमज कर उसकी उपासना और आराधना करता है, उसके हृदय में मे आनन्द का अविरत नौत पड़-
पड़ेगा । डेचारे रोग, जोक उसके प्रवाह में नहीं ठहर सकेगे, जैसे चोटों नदी को पार करने का साहस नहीं करती, उसी प्रकार कुत्पता देवी के वरीर में धुम नहीं पकती । जिसके मन में नि स्वार्थ प्रेम है, उसके मन में परमात्मा है, जहाँ परमात्मा का निवास होगा वहाँ भाग्य कुरुपता किस प्रकार पहुँच सकेगी ?

मौन्दर्य अमन में प्रेम का ही एक प्रतिबिम्ब है, हम देखते हैं कि कितनी ही सुन्दरी स्त्रियाँ कुत्प पुत्पों से प्रेम करती हैं और कितने ही सुन्दर पुत्प कुत्प स्त्रियों से प्रेम करते हैं, हमारे लोग उन जोड़े को बड़ा 'वेमेल' बनाते हैं, परन्तु वे दोनों आपन में बहुत ही मन्तुष्ट होते हैं। कारण यह है कि अपने मन में जिन प्रकार के विचार हो, वे ही दूसरे के मन में मिल जावे। उनकी समानता हो जाय तो मनुष्य एक दूसरे को पसन्द कर लेते हैं। चाहे उनके स्वस्व में कितना ही अन्तर क्यों न हो। इसके विपरीत यदि विचार नहीं मिलते तो रङ्ग—रूप अच्छा होने पर भी आकर्षण नहीं होता। बालू का एक कण भीपी के नरीर में प्रवेश कर जाता है और सीपी उसे अपने में आत्मसात् कर लेती है, तो वही बालू का कण एक दिन मोती के रूप में प्रकट होता है। जब हमारे अन्तस्सल में प्रेम के कण प्रवेश हो जाते हैं और उन्हें हम पूर्णतः आत्मसात् कर लेते हैं तो यही विचार कुछ दिन बाद मोती जैसा चमकते हुए मौन्दर्य के रूप में प्रकट होते हैं।

विश्व को प्रेम दृष्टि से देखने के लिए उसमें मौन्दर्य की भावना करनी होगी क्योंकि हम स्वभावतः सुन्दरता को प्यार करते हैं। यह विश्व, परमात्मा का जीता जागता चित्र है और चित्र अमल वस्तु में भी अधिक सुन्दर होता है। जैसे हमारे कमरों में युद्ध के, वन्य पशुओं के, निर्जन जङ्गलों के, दुःख शोकमय घटनाओं के, चित्र टंगे रहते हैं परन्तु उस तरह के वास्तविक दृश्य मसाने उपस्थित हो तो कोई पसन्द न करेगा। इसमें प्रतीत होता है कि चित्र में मौन्दर्य अधिक है। परमात्मा की जिननी महान् कल्पना कर सकते हैं, उन्हीं सब सद्गुणों की कल्पना हमें समार में करनी चाहिये। जीवित वस्तुओं के स्वाभाविक गुण, दोष, नियम के अनुरार समार में अप्रिय कार्य भी होते हैं। परन्तु यदि हम उन्हें एक कलाकार की दृष्टि से देखें तो अप्रिय घटनाओं में भी मौन्दर्य प्रतीत होगा। मनुष्य खड़ी रोटी भी बड़े प्रेम में खाता है, किन्तु हमारे के लिए मिठाई भी स्वादहीन है। पतझड़ के दिनों में जब पेट ठूँठ रह जाते हैं, तब भी एक भावुक हृदय उनमें सुन्दरता खोज निकलता है।

दुखद परिस्थितियों में मुख की हँस निकालना उसमें सुन्दरता की रचना एक सच्चे कलाकार का काम है। एक चतुर पिल मालिक फटे हुए चिड़ड़े इकट्ठे करके मँगवाना है, वह उनमें घिन नहीं कहता, वरन् थुड़कन्दी पंफंड बागज की गाँठें तैयार कर देता है। अच्छा वर्काल कमजोर मुद्दमे को भी जीतता है। अच्छा गुरु मन्द बुद्धि लड़कों को भी परीक्षा में पास करवाता है। सच्चे कलाकार की परीक्षा के लिए, उसे यश देने के लिये ही पण्यमान्ता ने दुखद स्थितियों की रचना की है। जैसे अवाड़े में भारी-भारी मुद्गर हथियार लगे जाते हैं कि उनका अभ्यास करके पहलवान् लोग अधिक बल प्राप्त करें। एक कहानी के अनुसार ईसाई धर्म पर विश्वास न करने के कारण मरने और दण्डित घोर नरक में भेजे गये, किन्तु कहते हैं कि उन्होंने अपने परिश्रम से नरक को भी स्वर्ग बना लिया। मच्चा पेनी, मच्चा भक्त,

ताली नहीं हो सकता, समार को प्रभु की धरोहर पर पैदा होने देख कर चुन नहीं बैठ जाता वरन् यह है। अपने परिश्रम से विष को अमृत बना देता है न तो दुर्ग समझता है और न किसी ने घृणा खास होता है। जि इनको सुधारता ईश्वर की ओर झुकती है एक चूनांगी है। वह हर स्थिति को सत्ता पूर्वक अपना कर्तव्य पालन करता है।

वे जाने अच्छे को जो बुझाने का प्रयत्न करें। काम, लालच उठाना एक जोर फेंक दे। समस्त प्राणियों को ही दुःख-विष को प्रेम के नय-जुगों में सींचे जाये। यदि किसी को पड़ेगी जिसका आनन्द राज-महल में होता है। यदि चाहे तो ही जाता है। यदि किसी को पड़ेगा तो लोभ बढ़ता है। यदि किसी को पड़ेगा तो लोभ बढ़ता है। यदि किसी को पड़ेगा तो लोभ बढ़ता है।

सुन्दरता बढ़ाए पर साथ ही आन्तरिक पवित्रता भी

अनेक आध्यात्मिक गुणों में एक गुण सौन्दर्य और पवित्रता भी है। अपने आप को शुद्ध रखना तथा शृंगार प्रत्येक मनुष्य को प्रिय है। उसी प्रकार नृद्ध, शृङ्गारयुक्त हमारे भी बड़े प्रिय लगते हैं चाहे वह किसी अन्य जाति के ही क्यों न हों। गन्दे तथा फूहड़ व्यक्तियों के पास किसी को बैठने का भी जी नहीं करता। अपने प्रिय जनो की सन्तुष्टि के लिये या आत्म-सुष्टि के लिए ही क्यों न हो सजावट देख कर सभी का मन मुग्ध हो जाता है। शृङ्गार आत्मा का प्रिय विषय है, पवित्रता उसका प्रकाश है अतः इन्हें प्राप्त कर उसका सुखी होना स्वाभाविक ही है।

धर्म, जिस प्रकार मनुष्य मात्र की कल्याण और भलाई के व्यापक अर्थ में लिया जाता है, सम्प्रदाय, या वर्ग विशेष की सङ्कीर्णता उसे अपवित्र धरती है। उसी तरह अपना मैला शरीर शुद्ध कर लेना, या केवल स्वच्छ कपड़े पहन लेना ही शुचिता और सौन्दर्य का अर्थ नहीं हैं। देह को साफ कर लेने का कार्य तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। सुन्दर शृङ्गार तो वेद्याये भी कर लेती हैं। तरह-तरह का वेपविन्यास बनाकर अनंतिक आचरण करने वालों के लिए तो शृंगार ही एक प्रकार का महामन्त्र है किन्तु यह वास्तविक शृङ्गार नहीं आत्मवान है। मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार की शुद्धि एवं शृङ्गार कर लेना विरले प्रेमी सज्जनों को आता है। शृंगार लौकिक कामनाओं का पूरक नहीं आत्मिक सद्गुणों का परिष्कार है। शुद्धि का अर्थ बाह्य शुद्धि नहीं, आन्तरिक पवित्रता है।

महात्मा मुकरात की मूरत-गव्वल अच्छी नहीं थी पर उन्होंने इसकी शिकायत कभी भी परमेश्वर से नहीं की। प्रार्थना किया करते थे 'प्रभो ! आप मुझे भीतर से सुन्दर बनादो।' उनकी आन्तरिक सुन्दरता से ही आकृष्ट होकर वरवस लोग उनकी ओर खिंचे हुए चले आते थे। आत्मा के शृंगार में सचमुच एक ऐसा अमृत निर्भर टपकता है जिसका मधुपान कर मनुष्य

का जीवन आनन्द विभीरु हो जाता है। बाह्य गुणों से थोड़ा आकर्षण होता है किन्तु जियने अन्तःकरण का सम्बन्ध आभूषणों में शृंगार करना सीव लिया उसका जीवन भीतर से स्वच्छ होते हैं उन्ही का बाह्य प्रकाश भीतर के लोगों के नेत्र और हृदय दोनों को प्रतापित कर देता है। उन दोनों से देवत्व की आभा प्रस्फुटित हो इसके लिए आन्तरिक आवश्यक है जितना बाह्य। दोनों के समन्वय में ही मनुष्य पवित्र बनता है।

शरीर के प्रत्येक अङ्ग को जल, मिट्टी, मानुष आदि के गुणों से रखना मनुष्य की बाह्य पवित्रता है। स्वच्छ और सुन्दर बना लेना आभूषण यह भी बाह्य शृंगार में आते हैं किन्तु आन्तरिक जीवन में यह शृंगार अधूरा है। मन, बुद्धि तथा अहङ्कार का भी उतना ही परिशोधन होना चाहिए। नेत्रों में स्वाभाविक पवित्रता हो जिससे हर मन्त्री-पुण्य को माना-पिता मुहूर्त-सुजन के रूप में देख सके। नेत्रों में पड़ने वाली धूल वामुकता अपवित्रता रहते हुए सारी बाह्य सफाई धोखा मात्र ही होती जायगी। उनी प्रकार शुद्ध और सरल वाणी का प्रयोग हो। जो मुने वह भी उतना ही पवित्र हो जितना कहने वाला। इस तरह बाह्याभ्यान्तरिक पवित्रता में ही मनुष्य के पवित्र जीवन का सूत्रपात होता है।

मन्थ्या वन्दनादि वार्मिक अनुष्ठानों का प्रथम मन्त्र है—

अपवित्र पवित्रोवाऽनर्वावस्थानतोऽ निवा ।

य न्मरेत्पुण्डरी काक्षो न बाह्याभ्यान्तर बुद्धि ॥

अर्थ—अभी तक मेरी अपवित्र या पवित्र कोई भी अवस्था रही हो जब मनःस्थान का स्मरण करने से मैं बाह्य और आन्तरिक दृष्टि में पवित्र हो गया हूँ।

मन्त्र के दो भाग हैं (१) पहली यह कि परमात्मा की उपासना के लिए पवित्रता अनिवार्य है। (२) वह पवित्रता

बाह्य भी हो और आन्तरिक भी । अशुद्ध वस्तुओं का त्याग करना और शुद्ध वस्तुओं को धारण करना यह मनुष्य के व्यक्तित्व की कमीटी है । इसके बिना वह आध्यात्मिक मार्ग पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता ।

इसमें आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य अपने को बाहर और भीतर दोनों ओर से स्वच्छ और पवित्र रखे । शरीर की, वस्त्रों की धर की खान-पान तथा रहन सहन की शुद्धि मन की स्वस्थ अवस्था की द्योतक होती है । पर गन्दगी मन की अस्वस्थता को प्रकट करती है । इससे स्वास्थ्य की खराबी के साथ ही व्यवहारिक जीवन में भी खराबी उत्पन्न होती है । किसी से सम्मान नहीं मिलता, कोई प्रेम नहीं करता, कोई मैत्री भी उन आदमियों से नहीं रखना चाहता जो बाह्य-शुद्धि पर ध्यान नहीं देते ।

सौन्दर्य-प्रिय जिन तरह शरीर को शुद्ध रखकर उसका वस्त्राभूषण से शृंगार करते हैं उसी प्रकार अन्तरङ्ग जीवन को सद्गुणों, सद्भावों, सद्ज्ञान एवं आत्माभिमान से सजाया जाता है । बाहर और भीतर दोनों की शुद्धता पर प्रकाश डालते हुए स्वायम्भू मनु ने लिखा है—

अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति ।

विद्या तपोभ्या भूनात्मा, बुद्धिजनेन शुद्ध्यति ॥

(मनुस्मृति ५ । १०६)

अर्थात्—जल में शरीर को, सत्य से मन को, विद्या और तपश्चर्या से आत्मा को तथा ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध बनाना ही सच्चा बाह्य और अन्तरङ्ग शृङ्गार है ।”

मनुष्यों के स्वभाव को मलिन करने वाले राग, ईर्ष्या, अत्याचार, चिकीर्षा द्वेष और असूया ये छ प्रबल बुराईयाँ शास्त्रों में बताई गई हैं, इनको शुद्ध किये बिना आन्तरिक सौन्दर्य के दर्शन नहीं होते । बाह्य पवित्रता के लिये भी उसी तरह स्नान, शौच, वस्त्र आहार, आवास आदि की शुद्धता चाहिए । पहली आवश्यकताये आत्मा के लिए हैं दूसरी शरीर के लिए । आत्मा और शरीर दोनों जब स्वच्छ, पवित्र और समयुक्त बनते हैं तभी वास्तविक शृंगार के दर्शन होते हैं ।

साँसारिक भोगों की दृष्टि से वाह्य स्वभाव का है, किन्तु आध्यात्मिक शृंगार के बिना उन्हीं में ही मिल पाता। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। मनुष्य राग-द्वेषादि कुप्रवृत्तियों में फँसकर पवित्रता के लिये ईश्वर आराधन, मनुष्यों के आध्याय की बड़ी आवश्यकता होती है। पवित्र वृत्त होने लगता है। लौकिक वस्तुओं को त्याग मोक्ष आदि द्वेष दुर्विकारों का त्याग ही अन्तर्गत करने अन्तःकरण में श्रद्धा भक्ति, विवेक, मन्त्रोप, अहिंसा एव अविचल प्रमत्तता का धारण करना ही वाह्य शरीर के शृंगार पर ध्यान देना, परिचायक है। आत्म-ज्ञान के साधकों तथा श्रेष्ठ श्रमिक शृंगार की महत्ता अधिक है।

वाह्य सौन्दर्य की आवश्यकता आन्तरिक सौन्दर्य के साथ जुड़ी होती है। अन्यथा वह उच्छृङ्खल बन जायगा और मनायी मनुष्यों का ध्यान परतन्त्रता भाँगी बनना पड़ेगा। इस स्थिति के कारण ही आज अधिकांश लोगों के विकार हो रहे हैं। यहाँ वाह्य जीवन के शृंगार पर आशेष करने का कोई उद्देश्य नहीं है पर यह स्पष्ट है कि वाह्य शृंगार ही जीवन का उद्देश्य नहीं बन जाना चाहिये।

शृंगार और शुद्धि आत्मा के विकास के विषय हैं इसमें सन्देह नहीं है किन्तु अपना दृष्टिकोण एकांगी न होना चाहिये। हमें सौन्दर्य के सच्चे स्वरूप को नमस्कार का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य की वाह्य पवित्रता में आन्तरिक शुद्धता का महत्त्व कम नहीं है वरन् यह दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं। मनुष्य का जीवन इन दोनों में सम्यग्निष्ठ होना चाहिये। तभी शृंगार की पूर्णता का आनन्द प्राप्त होता है। यह आनन्द मनुष्य को मिल सकता है पर हमें लिए अपनी आत्मा को सद्गुणों एवं सद्भावनाओं से ओत-प्रोत रखने की

परत होती है। पुत्र गरीर, मन्त्र मन और सच्चित्त वृत्तियों के द्वारा ही यह नयोन प्राप्त किया जा सकता है।

सत्य का दर्शन

एक अनादि नक्ति, का जिसे हम अपनी भाषा में ब्रह्म, सृष्टिकर्ता, परमात्मा, आदि विविध नामों से जानते हैं प्रकाश, उमका प्रेरणा ही जगत को नद जोर ने प्रकाशित किये हुये हैं उसी से इस जगत और यहाँ के पदार्थों को हमारे ज्ञानोत्र, नार्योत्र, नौदर्य को स्फुरण मिल रहा है। वही अपने समग्र रूप में सर्वत्र ही अवतीर्ण होना रहता सत्य रूप में प्रतिष्ठित है। जगत् और उसके प्रेम्भ तत्व को जब हम एक करके देखते हैं तभी हमारे ध्यान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। हमारे ध्यान-मन्त्र में “ॐ भूर्भुव स्व” के उच्चारण से ही सृष्टि का बोध होने लगता है और अखिल ब्रह्मांड के बीच जब उन्हें ही अपनी चेतना को, सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा तारागण आदि को प्रकाशित करते देखते हैं तभी हम सत्य का दर्शन करते हैं।

जगत् और अध्यात्म का जहाँ परिपूर्ण सामजस्य होना है वही सत्य ही परिभाषा पूर्ण होती है। और यह सत्य जब हमारी जीवन यात्रा का आधार होना है तभी हम जगत् और उसी प्रेरक नक्ति का परिचय प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं। इनलिए सत्य ही जीवन का सहज दर्शन है। महात्मागांधी के शब्दों में “सत्य हमारे जीवन का नियम है।” महर्षि व्यास ने सत्य को ही सर्वोपरि धर्म बतलाया है। “सत्य तत्व को जानकर ही ऋषिगण देवयान मार्ग में परमात्मा तक पहुँचते हैं।” महात्मागांधी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि “सृष्टि में सत्य की ही एकमात्र मत्ता है। सत्य के ऊपर कोई ईश्वर नहीं सत्य स्वयं ही ईश्वर की अभिव्यक्ति है।”

सत्यदर्शी विश्वामित्र ने सत्य की महिमा का बखान करते हुए कहा है—

सत्येनार्क प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी ।

सत्य चोक्त परो धर्म. स्वर्गे सत्ये प्रतिष्ठितः ॥

सत्य से ही सूर्य तप रहा है सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य

नवमे बड़ा धर्म है। सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। परन्तु अन्य धर्मों ने भी इसी तथ्य को प्रतिपादित करते हुए कहा है—

सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन नाने रटि ।

सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है सत्य से ही नूर बनता है सत्य से ही वायु बहता है। सब सत्य से ही स्थिर है।

स्मरण रहे अध्यात्ममय जगत् ही सत्य का ज्ञान है। पूर्व जोर दिया कि जन्मे एक ही अण्ड जिनिज मे स्थित है ठीक उसी तरह जगत् और अध्यात्म दृश्य और अदृश्य सत्ता एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। उनमें से एक का भी परिहार करने पर हम सत्य के समक्ष अपराधी होते हैं।

जब हम जगत् की समस्त घटनाओं को केवल बाह्य घटनाये समझते हैं तो उनमें हमें कोई आनन्द नहीं मिलता। वे घटनाये और हमारा जीवन केवल एक सूत्री मशीनी प्रक्रिया मात्र बनकर रह जाता है। जिन तरह पटरी पर रेल, सड़क पर मोटर, जिलाखण्डों पर नदी की धारा बहती है उसी तरह हमारे मन-पाषाण पर जगत् की धारा बहती रहती है। चित्त पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। सब कुछ निर्जीव नीरस अरुचि कर व्यापार-मा लगता है। और तब हम कृत्रिम उपायों, व्यक्तियों द्वारा नाना वृत्तांतों द्वारा आमोद प्राप्ति करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी हमारी जीवन यात्रा एक बोझा-सी साधन पड़ती है।

जब हम केवल जगत् को यहाँ की घटनाओं को, ही देखते हैं तो हमें जीवन में कोई रस नहीं मिलता न उत्साह स्फूर्तिमय प्रेरणा ही। कुछ समय तक तो ये हमारे मन, इन्द्रियों को लुभाये रहते हैं किन्तु शीघ्र ही इनमें विरक्ति होने लगती है और फिर अपने स्वभाव के अनुसार अन्य पदार्थों में जीवन-रस खोजते हैं और एक समय वहाँ से भी हमें हटना पड़ता है। यद्यपि हम जानते हैं कि हम वस्तु में वस्तु, पदार्थ में पदार्थ, घटना में घटना को ही खोज रहे हैं किन्तु इन सबमें हमारी चेतना को कहीं भी जीवन-रस नहीं मिलता।

हमारी पदार्थवादी जगत प्रधान दृष्टि के कारण सूर्य के उगने में, नदी के कल-कल बहने में, पक्षियों के गुञ्जन में वृक्षों के फलने फूलने में भी कोई विशेष प्रेरणा नहीं मिलती और हम यत्र-तत्र भटकते रहते हैं प्रतिदिन कहीं कुछ सहारा पाने को जहाँ हमारी चेतना को स्फुरण मन को आनन्द की प्रेरणा प्राप्त हो सके। लेकिन असत्य की छाया में सुख शांति कहाँ ? उल्टे ये सब हमारे लिये दुःख, प्रद, कष्टदायी, क्लेशपूर्ण ही सिद्ध होते हैं।

इसी तरह ही हमारा अभ्यास कुछ ऐसा हो गया है कि अध्यात्म को भी हम एकाङ्गी दृष्टि से देखते हैं। जगत की सीढ़ियाँ जिन पर चढ़कर सत्य दर्शन की यात्रा पूरी करते हैं उनकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और जिस तरह बिना सीढ़ी के छत पर पहुँचना सम्भव नहीं होता ठीक उसी तरह जगत को भुलाकर हमारे सत्य-दर्शन के प्रयास व्यर्थ सिद्ध होते हैं। जगत के साथ रहने में ही अध्यात्म की भी सार्थकता है अन्यथा वह एक कपोल-कल्पना, मूढ़ विश्वास मात्र बनकर रह जाता है।

इस तरह असत्य का आचरण जिसके अन्तर्गत हम जगत और अध्यात्म को अलग-अलग करके देखते हैं हमारे पतन का हमारी असफलता का कारण बनता है। जगत को, वस्तु पदार्थ के सृष्टि कर्त्ता को जब हम भिन्न-भिन्न, खड-खड करके देखते हैं तो सत्य से दूर होते हैं।

सत्य की सावना के लिये, सत्य का दर्शन करने के लिये, हमें जगत और अध्यात्म को, सृष्टि और सृष्टिकर्त्ता को, वस्तु पदार्थ और इनको प्रकाशित करने वाली विश्व-चेतना को समग्र रूप से जानना, समझना और देखना पड़ेगा। एव इसे ही अपने चिन्तन का आधार बनाना पड़ेगा।

जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेंगे तो हमारी चेतना परिवर्तित हो जायगी क्योंकि "सत्य चिर-नवीन है, उसका रस अक्षय है"। जगत के बीच, वस्तु पदार्थ, समस्त घटनावली के मध्य जब हम सृष्टिकर्त्ता के अन्ततम स्वरूप का दर्शन करने लगते हैं तभी हमारी दृष्टि सार्थक होती है। फिर हमारा जीवन और समस्त जगत ही आनन्द विस्मय, महत्व और सार्थकता से परिपूर्ण हो जाता है। तब हमें नदी के बहने में, पक्षियों के गुञ्जन में, वृक्ष लताओं

के फूलने फलने में, मेघों के गर्जन-तर्जन में, समुद्र की उत्ताल तरङ्गों में आनन्द मगनता सीदिया, आह्लाद का मधुर सङ्गीत मुनाई पड़ने लगता है ।

जीवन के परम सत्य का दर्शन होने पर जब हम विश्व-व्यापार, समस्त घटनापुञ्ज के मध्य जो मूल शक्ति है उसका दर्शन करते हैं तो जगत आवरण न रहकर उसी सत्य को प्रकाश किरणों के रूप में जो प्रति मूर्त उनमें विकीर्ण होती रहती है जान पड़ता है । और तब यह वन्यन न रहकर हमारे आनन्द का भाग बन जाता है ।

जान हीन उनको प्रकाशित करने वाली सत्ता का समग्र-दर्शन ही सत्य-ज्ञान चिन्तन का आधार होना चाहिये । घटना-पदार्थों के मध्य भी सत्य का दान हमारे जीवन का ध्येय, हमारी भावना का लक्ष्य हो ।

“अयेन उन्मिता भूमि”—“धरती सत्य पर
टिकी है”

संस्थाओं का निर्माण करता है जहाँ वह विश्वामपूर्वक एक दूसरे से व्यक्त होकर अपने आपको बोझिल होने से बचा लेता है ।

किसी न किमी अंश में सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा जमी होने पर ही यह समार स्थिर है ऐसा शास्त्रकार का कथन है । और अपनी इसी उक्ति में उसने एक महत्वपूर्ण जीवन दर्शन—सत्य की आवश्यकता भी प्रतिपादित कर दी है—सत्य हर व्यक्ति के जीवन का मूल-मन्त्र होना चाहिये । हरिश्चन्द्र सत्यकाम जबाला और गाँधी जैसी पूर्ण सत्यनिष्ठा न हो तो भी उसे सत्य—के परिपालन में इतना तो दृढ़ होना ही चाहिये कि अपने द्वारा किसी अन्य प्राणी का किंचित मात्र अहित न हो ।

मनीषी का कथन है—

साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप ।

जाके हिरदय साँच है, ताके हिरदय आप ॥

अर्थात्—सत्य सभी तपों का तप है, झूठ से बढ़कर दूसरा पाप नहीं, जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा विराजता है ।

शून्य आकाश में अनन्त अन्तरिक्ष के अनादि नक्षत्रों का प्रकाश एक बिन्दु पर टकराता है बाहर खड़ा व्यक्ति प्रकाश-कणों के द्रव्य को देखकर यह पता नहीं लगा सकता कि कौन प्रकाश किस नक्षत्र से आ रहा है । किन्तु यदि वह इन प्रकाश कणों की वीछार के मध्य उस बिन्दु को प्राप्त करले जहाँ हर अगान्तुक कण टकराता हो तो उस मूल बिन्दु से चारों ओर देखते रह सकना तथा प्रकाश के द्वारा ग्रह-नक्षत्रों की अन्तर्दशा का पता लगाना भी सम्भव हो जाता है । सत्य भी एक ऐसा ही दिव्य प्रकाश और मूल बिन्दु है जिसे पकड़ने और धारण करने वाला व्यक्ति समार की प्रत्येक वस्तु स्थिति का परिपूर्ण एवं अणुका रहित ज्ञान प्राप्त कर सकता है ।

सत्य जीवन की एक ऐसी अवस्था है जहाँ स्थित होकर अपने आस-पास के सम्पूर्ण वातावरण का सम्यक और यथार्थ अध्ययन किया जा सकता है । क्योंकि जब कोई व्यक्ति सत्य बोलने सत्य व्यवहार करने का व्रत लेता है तो दुनियाँ भर की अहंतायें उससे टकराती हैं । कौचड़ में फँसा हुआ बीज अपने

आपको कीचड़ में अग्रिम नहीं पाएँगे—
 वित्त होकर अपने आपको अपनी चेतना में—
 उस कीचड़ के प्रभाव में बच जाते हैं—
 विभूतियों का अपने लिये अर्पण करने—
 जित उपलब्धियाँ ही मीरग मृगान के रूप में—
 निन्दा हो रही थी वहाँ उनमें से जन्म—

ससार माया, मोह, काम और क्रोध में
 है जहाँ हर व्यक्ति अपना स्वायत्त अन्तःकरण
 परिस्थितियों में जीवन और विषय के प्रसार में
 है पर यदि कोई सत्य का आश्रय ले लेता है—
 आत्मा के मूल बिन्दु पर स्थिर होकर प्रिय—
 प्रकार समझा हुआ यह सत्य ही स्वर्ग और नरक—
 सत्य—केवल सम्भाषण तक सीमित नहीं—
 विशाल है। बोले सत्य, साथ ही दूसरों को भी—
 सत्यता हो पर यह भी ध्यान रहे कि उस मन्त्र में—
 के प्रति सत्य की अभिव्यक्ति में साहस और दृढ़ता हो—
 प्रस्तुत करते समय भी चित्त डाँवाडोल न हो। जीवन के प्रत्येक क्षण में—
 गई ईमानदारी ही सार्वभौमिक सत्य है केवल—
 यथार्थ को अनुभूति करा सकता है।

उदाहरणार्थ गांधीजी ने सत्य को अपना जीवन मन्त्र बनाया था उन्होंने
 कुछ प्रतिज्ञा की थी—अहिंसा का व्रत पातन करूँगा, निर्वन देश की सेवा
 करते समय निर्धन बन कर रहूँगा। दोनों प्रतिज्ञाएँ कदम-कदम पर पूरी
 लेती। एक बार गाँधीजी खेड़ा से एक गाँव जा रहे थे। यात्रा बैलगाड़ी में ही
 रही थी। जिस गाड़ी में गाँधीजी बैठे थे उसे एक किसान हाँक रहा था किसान
 ने डण्डे में लोहे की कील चुभा रखी थी, वह बार-बार कील बैलों की पीठ पर
 चुभा देता था जिसमें बैल थोड़ा तेज चलने लगते थे। गांधी की दृष्टि एकाएक
 झर पड़ गई। बैलों की पीठ पर रक्त दह भी उनके निमित्त उनकी प्रतिज्ञा

जी मृत्युता की कमीटी गांधीजी तुरन्त बेलगाड़ी से उतर पड़े और फिर खेडा तक पैदल गये।

उन्हें १०३.५ डिगरी बुखार था। इलाज के लिये साराभाई की कोठी पर ले जाया गया। बेहोशी दूटी तो उन्होंने देखा मैं सत्याग्रह आश्रम में नहीं हूँ। उन्होंने इतनी बीमारी में भी जीवन की परवाह न करके साराभाई की कोठी छोड़ दी और अपने आश्रम में आ गये। वाणी और व्यवहार के इस सत्य ने ही गांधीजी को विष्व प्रतिष्ठा का अविकारी बनाया। आज सारी दुनिया गांधीजी-नहीं-उनकी इस मृत्युनिष्ठा को नमन करती है सत्यवादी व्यक्ति भीतर और बाहर एक समान होता है इसलिये उसकी शक्ति की थाह पा सकना किमी के लिये भी सम्भव नहीं होता। जब तक इस सत्य का एक भी कण जिन्दा है यह पृथ्वी तभी तक स्थिर है मनुष्य जाति ने यदि सत्य का पल्ला छोड़ दिया तो वह अपने आत्मा ही सत्यानाश की विभीषिका में जलकर अपना अन्त कर लेगा। हमें दम्भ और कपट का नहीं सत्य का आचरण करना चाहिये इसी में ससार की शोभा है।

वैराग्य भावना से मनोविकारों का शमन

मनुष्य के मस्तिष्क की रचना कुछ इस प्रकार हुई है कि उसमें जिस प्रकार के विचार आयेंगे वैसा ही आचरण और शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। विचार-भावना के अनुरूप ही मनुष्य का निर्माण होता है, विचार शक्ति के द्वारा ही उसके जीवन में उतार चढ़ाव और परिवर्तन होते हैं। अच्छे विचारों से बुरे विचारों को दबाया जा सकता है। इस प्रकार यह मनुष्य की विशेषता है कि वह जैसा जीवन निर्मित करना चाहे अपने विचार, अपनी भावनाओं के परिष्कार द्वारा वैसा ही कर सकता है।

वैराग्य भावना में निस्संदेह बड़ी शक्ति है बुरे से बुरे सत्कार वैराग्य के वादलों से धुलते देखे गये हैं। कामामक्त तुलसीदास, दुष्ट दुराचारी बाल्मीकि हिमक व्याघ्र और अंगुलिमाल जैसे व्यक्तियों के हृदय में जब वैराग्य भावना का प्रवाह उमड़ा तो उनके जीवन की धाराएँ ही बदल गईं। सारे के सारे सन्त, महात्मा और महान् पण्डित बन गये।

विचार, भाव तथा क्रिया में अत्यन्त मृदुम ग्रहणशीलता रखते हुये सामाजिक विषयो के प्रति निरपेक्ष बने रहने का नाम वैराग्य है । मजेप में राग द्वेष के वस्तुओं से मुक्त होना ही वैराग्य है । यह भी कह सकते हैं कि वैराग्य उस अवस्था या स्थिति का नाम है जब मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ विभिन्न भावों में हटकर चिर सत्य की ओर जाग्रत हों । इन भावनाओं की शक्ति और सामर्थ्य की याह पता निश्चय ही कठिन बात है क्योंकि जिन किसी के जीवन में भी इन भावनाओं का उदय हुआ उनका तीव्र विरोध, उद्दण्ड और सामाजिक विषय विकार कुछ कर नहीं पाये । पट-विकारों के नष्टन का भी श्रेष्ठ उपाय वैराग्य भावनाओं को ही मान सकते हैं । वैराग्य प्राण ही नात्विक कार्य सम्पन्न होते हैं । वैराग्य का अर्थ है त्याग समर्पण, विद्वत् ज्ञान वस्तु के प्रति श्रद्धा की अनन्य भावना । इस प्रकार वैराग्य में वह सम्पूर्ण शक्तियाँ निहित हैं जिनसे मनुष्य अपने जीवन में सन्तुलन बनाये रख सकता है ।

जब कभी ऐसी अवस्था आये तो आप वैराग्य भावना का सहारा लीजिये । आप कल्पना कीजिये कि जिस स्त्री के हाव भाव और अङ्ग प्रत्यङ्गो को देखने से आप की कामुकता जाग्रत हो रही है, वह इस समय मर चुकी है ! यह उसकी लाश है जो आपके सामने खड़ी है । अभी चील कौवे और सियार आते हैं और इस शरीर को वे अपना भोजन मानकर उसे चीथने फाड़ने का काम गुरु कर देते हैं । छि यह क्या, माँस, हड्डियाँ, आँतो में जमा हुआ मल मूत्र—क्या इसी सबके लिये मेरी वासना जाग्रत हुई है । क्या इन हाड माँस के ऊपर चढ़ी हुई सुनहली पत्नी के ऊपर हम अपनी शक्ति, और ओज समाप्त कर देंगे ।

आप जितना भावनात्मक गहराई तक उतर सके, उतरे आपको यथार्थ ज्ञान मिलेगा, शक्ति मिलेगी और इस दूषित विकार के आघात से बड़ी आसानी के साथ बच जायेंगे । शरीर की नश्वरता और आत्म-ज्ञान की प्रबल जिज्ञासा का भाव जितनी शक्ति और क्षमता के साथ आप उठावेंगे उतना ही वैराग्य भाव उमड़ता हुआ चला आयेगा । “मैं अपने जीवन को इन तुच्छ बातों में नहीं गँवाऊँगा, न जाने कब विनष्ट हो जाने वाले शरीर के प्रति मैं भला क्यों आकर्षित होऊँ, मैं आत्मा हूँ, अपने मूल स्वरूप को जानना ही मेरा लक्ष्य है ।” इस प्रकार के अनेको विचार आप तर्क और प्रमाण के साथ उठाते चले आइये निश्चय ही आपकी कामुकताका आवेश आप को छोड़कर भाग जायेगा आपके जी में “मातृवत परदारपु” का सुन्दर भाव उमड़ता हुआ चला आयेगा, आप आन्तरिक दृष्टि से आनन्दित हो उठेंगे और जो विचार अभी थोड़ी देर पहले आप को आक्रान्त कर रहा था वह न जाने कहाँ विलुप्त हो जायेगा ।

वासना का प्रभाव मनुष्य के जीवन में आँधी तूफान की तरह होता है, इससे बचने के लिये सिनेमा, नाटक, अभद्र प्रदर्शनो से तो बचे ही, बुद्धि विवेक और सद्विचार भी ठीक रखें और इसे वैराग्य पूर्ण भावनाओं के द्वारा भी निवारण करें ।

क्रोध की अवस्था भी ठीक ऐसी ही होती है : मसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं जो क्रोधी व्यक्ति न कर सकता हो । क्रोध को पाप का मूल कहना ठीक नहीं है । यह भी एक आवेग में आता है और अनेकों अनर्थ उत्पन्न करने ही सम्मत् होता है पीछे उन पर भारी दुःख तथा पश्चात्ताप पड़ता है । इससे बचने के पूर्व अम्यास के रूप में प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, मोजन्य, न्याय और उदारता आदि भावों को विकसित करें तो ठीक है किन्तु यदि किसी भी वस्तु में ऐसा अवसर आ जाये तो आप पुनः वैराग्य पूर्ण होकर उस वस्तु की ओर ध्यान कीजिये । आप विचार कीजिये आप जिसे दण्ड देना चाहते हैं कि वह आप को क्रोध आ रहा है वह यदि आप होते तो आप पर दण्ड देना ठीक है । आप सोचिये अपने ही वह गलती कर डाली होती और कोई दूसरा आप को दण्ड दे रहा होता तो आप के शरीर में कितनी पीड़ा होती । इस भाव उठने ही आप के हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न होता है कि दण्ड देना अनुचित है । दूसरों को पीड़ा देने का क्रोध पगभूत हो जायगा और आप उसके प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करने से बचेंगे ।

पाप की कमाई अपने बाल बच्चों के लिये छोड़कर उन्हें भी आलसी और अकर्मण्य बनाना चाहते हैं । जो धन आपकी लाश के साथ आपके साथ जाने वाला नहीं है उसको आप अनाधिकार पूर्वक क्यों प्राप्त करना चाहते हैं ? आप उससे बँधे क्यों जा रहे हैं । इस धन के लोभ में पड़कर आप अपनी आत्मा अपने जीवन लक्ष्य की बात ही भूल जायँगे फिर ऐसे धन से लोभ कैसा ? प्रीति कैसी ? छोड़िए इसे । जो कुछ परिश्रम से कमाया है उतने में ही बड़ा आनन्द है । धन का बखेड़ा बढ़ाने की अपेक्षा निर्वन होना, आत्म-धन प्राप्त करना कहीं अधिक श्रेष्ठ व श्रेयस्कर है । हम कभी इस परम आदर्श से विचलित नहीं होंगे । इस प्रकार आप अधर्म की कमाई और अनावश्यक लोभ वृत्ति से निकल सकेंगे ।

मनुष्य की सवने अधिक दिन हीन अवस्था उस समय दिखाई देती है जब वह छोटी-छोटी बातों के लिये अनुचित आगति या मोह भाव प्रदर्शित करता है । छोटी-मी चीज के टूट-फूट जाने से आप कितने परेगान हो उठते हैं । टूटे-फूटे बर्तन बपडों और अनेकों अनावश्यक वस्तुओं से आपका इतना अधिक लगाव आखिर क्यों है । समार की सभी सम्पत्तियों में गरीर का महत्व ही सर्वाधिक है इसी से उपभोग करते हैं और स्वामित्व प्रकट करने हैं इसका भी तो एक दिन विनाश हो जाता है । जिसके उपभोग और स्वामित्व के लिए आप यह मोह कर रहे हैं जब उमी को नहीं रहना तो क्या करेंगे आप इन नाचीज वस्तुओं का संग्रह करके । इनके टूट-फूट जाने, मडने गलने से आप इतना दुःखी क्यों हो जाते हैं ? दुःख करना ही है तो सोचिये अपने अभी तक मानव सुलभ साधनों का आत्म-विकास में कितना उपयोग किया ? अपने जीवन लक्ष्य की ओर आप कितना बढ़ सके हैं ? क्या आप अपने आपको पहचान सके हैं ? नकारात्मक उत्तर मिलने से आपका जी दुःखी होगा । जिस प्रकार अब तक हजारों आदमी इस संसार में मर-खप गये उसी प्रकार हमारा भी गरीब-साधन व्यर्थ गया तो कहाँ रही इसमें अपनी बुद्धिमत्ता । आप की सफलता इसी में सन्निहित है कि आप अनुचित और छोटी-छोटी वस्तुओं

के प्रति मोह का भाव त्यागिए ताकि आपकी शक्तियाँ आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख हो सकें ।

मनुष्य के विनाश का सबसे प्रबल कारण है उसका "अहंकार" । "मे ही सब कुछ हूँ", "मेरा विचार ही सबसे अच्छा है", मैं ही सबने अधिक मुन्दर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं पण्डित हूँ आदि अहङ्कारिक भावों के कारण मनुष्य में कलह, झगड़, युद्ध और युद्ध की विभीषिकाये उठ खड़ी होती हैं । क्या यह अभिमान सार्थक हो सकता है ? नहीं । रावण, दुर्योधन, कम हिरणाकश्यप, नैपोलियन, मिकन्दर आदि अहंकारी पुरुषों ने आखिर क्या लाभ उठाया । उन्हें भी हाथ मलने ही इन समार से विदा होना पड़ा, फिर आपकी क्या भला विनाश । आप से अधिक तो इसी धरती में ही अनेकों रूपवान्, वनवान्, शक्ति और समर्थवान्, विद्यमान् हैं फिर यह अहङ्कार आपका क्या प्रयोजन हलकर सकता है । आध्यात्मिक विकास की सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के अहङ्कारपूर्ण विचार ही होते हैं । ससार की क्षणभंगुरता को हमें ध्यान में रक्खने में ही यह संभव है कि मनुष्य इस दुष्प्रवृत्ति में बचा रह सके ।

इसी प्रकार मत्सर अर्थात् ईर्ष्या और डाह का भाव भी मनुष्य के अधःपतन का कारण होता है । मनुष्य की उन्नति उनकी शक्ति और परिस्थितियों के अनुसार कम ज्यादा होती ही है अपनी शक्तियों का विकास मानवोचित ढंग से करे तो इसमें किसी का अहित नहीं होता पर जब दूसरों की समृद्धि देखकर लोग ईर्ष्या-द्वेष रखने लगते हैं तो वही दैन्य और सामूहिक आत्मिक पतन प्रारम्भ हो जाता है । मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं मिला । हमें सेवा, मत्कार, प्रेम, दया त्याग आदि के विकास के लिये साधन स्वरूप यह शरीर उपलब्ध होता है । उसे प्राप्त कर होठ करे चाण्डालिक श्रेष्ठता की, ताकि अपना जीवन उद्देश्य भी पूरा हो, लोगों को प्रसन्नता मिले और सामाजिक जीवन में खुश-हाल रहने में अपना कुछ उपयोग हो । यदि यह न कर सके तो मनुष्य शरीर का पदार्थों की नीति से उत्तर ही क्या रहा ।

विशेष में मन पराजय को पहुँचना है और इसी अवस्था में वैराग्य

द्वारा उसका सन्तुलन होता है। इस लिये पट विकारो के शमन और आध्यात्मिक आस्था प्रखर करने के लिये वैराग्य पूर्ण भावनाये बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। वैराग्य से मनुष्य का जीवन उन्नत होता है और अनेको आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं।

वैराग्य से सत्य सिद्धि

सद्गुणो से—पवित्र आचार-विचार से—वैसे ही मुख-शांति और सहयोग पूर्ण भावनाओ एव परिस्थितियों का विस्तार होता है। सङ्कल्प, स्वाध्याय सत्सग आदि गुणो के विकास के साधन बताये गये हैं किंतु जिस तरह दुर्गुणो का मूल कारण अनियन्त्रित महत्वाकांक्षाये होती है वैसे ही सद्गुणो का भी मूल वैराग्य है। शास्त्रकार का कथन है—

यम्यास्ति भक्तिर्भगवह्यकिञ्चनासर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः ।

अकिञ्चना भक्ति—अर्थात् वैराग्य जहाँ है वहाँ समस्त सद्गुण विराजते हैं।

वैराग्य ऐसी निर्मल भावना है जो मनुष्य के मन को पक्षपात पूर्ण विचारो से वचाती है। चाहे वह अपने लिये हो, समीपस्थ सम्बन्धी अथवा किसी पड़ोसी के लिये हो। अपनी त्रुटि दोष और कमजोरियों पर तो वह कड़ाई से नियन्त्रण करता ही है साथ ही वह उन सभी बुराईयो के विरोध में सहयोग करता है जो परमात्मा के मंगलमय विधान में विघ्न बाधा डालते हैं। इससे भलाई की शक्ति का विकास और परिवर्तन ही होता है।

विचारो की निर्मलता से दुरित दुर्गुणो का निवारण ही नहीं होता वरन् जिस तरह पतझड़ के बाद पेड़ो-पौधो में नई कोपले फूट उठती हैं, चंद्र की नव रात्रियों के पाम जिस तरह कोपल प्रकृति नये-नये परिधान में निखरती है वैसे ही मस्तिष्क में भी वैराग्य की भावना आने से नई-नई कोमल भावनाओका विकास होता है सद्गुणो का परिपाक इसी क्रम में होता है। गोस्वामी तुलसी दाम जी ने इसी बात को इन चौपाइयो में व्यक्त किया है—

जानिअ तव मन ब्रिज गोमाई । जव उर वल विराग अत्रिकाई ॥

मुमति छुधा बाढई नित नई । विषय आम दुर्बलता गई ॥

अर्थात्—जब हृदय में वैराग्य बल प्रस्फुटित होता है तो मन में विवेक का जन्म होता है । अन्तःकरण में मौमनस की भूख प्रदीप्त हो उठती है जिसमें मन में विषयों की ओर भटकने की जो दुर्बलता थी वह दूर होने लगती है ।

गीता में मनोनिग्रह का मुख्य आधार वैराग्य को बताने हुए—भगवान् कृष्ण कहते हैं—“अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते” योग दर्शन में—“अभ्यास वैराग्याभ्या तन्निरोधा” कह कर उपर्युक्त कथन की पुष्टि करदी । वरअमल स्वाभाविक दुर्बलता तब तक छूटती भी नहीं जब तक आत्मा के प्रति कौतूहल पूर्ण जिज्ञासा और ससार की निस्नारता का भाव मन में प्रकट नहीं होता है ।

नाग्व कहते हैं कि सिद्धियाँ और सफलताये तो वैराग्य जील व्यक्ति की चरणदामी होती है । आत्मविजय, मनोजय, राजनैतिक सफलताये आध्यात्मिक प्रगति और सामारिक मुख जिनकी प्रत्येक युग में आवश्यकता होती है वह वैराग्य वाले मनुष्य को स्वयमेव आवश्यकतानुसार मिलती रहती है । महानाग्व में वैराग्य को सम्पूर्ण सिद्धियों का साधन बताते हुये लिखा है—

यच्छ भत भविष्य च भवम्च परम द्युते ।

तत्तन्व मनुष्यामि पाणौ फल चिकीर्षिताम् ॥

शां० प० ५४ । १

इनके अर्थ में गमायण की यह पक्तियाँ प्रयुक्त है—

जानहि तीन बाल निज भ्याना । करनल गत आमलक समाना ॥

—वह व्यक्ति जिनके हृदय में वैराग्य बसता है यह जानता है हम भूत ने क्या के भविष्य में क्या होंगे । सम्पूर्ण सिद्धियाँ उनकी हथेलियों पर होती हैं ।

वैराग्य के अभ्यास की एक ही साधना है जगत् के मिथ्यात्व को अनुभव करना, चिन्तन करना । भावनाओं में इतना उभार पैदा कर लेना कि न अहंभाव रहे, न मृत्यु न मान-अपमान, शोक-वियोग का विकार । संपूर्ण कालों में व्याप्त आत्मा दिखाई दे । मैं अजर हूँ, अमर हूँ' अक्षय, अविनाशी परम प्रकाश हूँ इस धारणा की पूर्ण पुष्टि वैराग्य कहा जाता है । सासारिकता का मोह नष्ट हो जाये वही वैराग्य है ।

वैराग्य के विकास के तरीके कई विचारकों ने कई तरह से व्यक्त किये हैं, उन सबका तात्पर्य एक ही है समार के स्थूल पदार्थों के चिन्तन से मन को विरत कर भावनाओं में लगा देना—एक कवि कहता है —

मुट्ठी बाँधे आया जग में, हाथ पसारे जायेगा ।

विनय पत्रिका यो कहती है—

सहस्रबाहु दम वदन आदिनृप, बचे न काल बली ते ।

हम हम कहि धन धाम सँवारे, अन्त चले उठि रीते ।

सुत वनितादि जानि स्वारथ रत, न करु नेह सबही ते ।

अहुत तोहि तजँगे पामर, तू न तजँ अब ही ते ।

—पर्पट पत्रिका में जगद्गुरु शङ्कराचार्य ने सासारिकी निस्सारता को यो व्यक्त किया है—

दिनमपि रजनी साय प्रातः शिशिर वसन्ती पुनरायातः ।

कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि त मु चत्याशावायु ।

भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूढमते ॥

—बार-बार दिन, सायङ्काल रात्रि आती है और देखते-देखते चली जाती है इस प्रकार काल की क्रीडा निरन्तर होती रहती है प्राणियों की आयु इस तरह क्षीण होता जा रही है । ऐ मन ! इसलिये क्षण भगुर समार में आशाओं की वायु का परित्याग कर परमात्मा को जान ।

ऐसे अवसर पर नानक भला कैसे चुप रहते । वे लिखते हैं—

आयु गवाई दुनियाँ मे दुनियाँ चले न माय ।

पैर कुल्हाडी मारिया मूरख ने अपने हाथ ॥

सबका अर्थ ससार के भौतिक सुखों को नगण्य मिट्ट कर पारमार्थिक जीवन के लिए आत्म सुधार करना ही है । किसी गायर ने उसे बड़े मुन्दर गन्दो मे कहा है--

है वहारे वाग दुनियाँ चन्द्र रोज । देख लो इसका तमागा चन्द्र रोज ।
ऐ मुनाफिर कूँच का सामान कर । है वमेरा इस मरा मे चन्द्र रोज ॥

इस ससार के मुख, तमागे थोड़ी अवधि के लिये हैं । न जाने कब गरीर विनष्ट हो जाय और इस दुनिया को छोड कर चल देना पडे । उन पारेस्थितियों को गम्भीरता पूर्वक अनुभव करना चाहिए इससे हमारे सामने एक ऐसे शुभ्र जीवन का विकास होने लगेगा जिसमे कटुता, कलह और वैमनस्य न होगा इस लिये अशान्ति न होगी । भोग न होंगे इसलिये रोगों से छुटकारा मिलेगा, कोई पराया न होगा, किसी के साथ भेदभाव, ऊँच-नीच, कम-ज्यादा का भाव न होगा इस लिये सघर्ष न होगा । वैराग्य को इसलिये सम्पूर्ण मद्गुणों के विकास का मूल कहा गया है । ऊपर की पक्तियों का मनन-चिन्तन और उन्हें गुनगुनाते रहने से इसी मूल-भावना की दिन दिन पुष्टि भी की जा सकती है । जीवन लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता तो इससे स्वयमेव पलित होती है । "ध्यान भाष्य" मे बताया गया ।

तेज्जमास कथमहमास किन्विदिदकथ न्विदिद के वा भविष्याम
एव वा भविष्याम इत्येवमस्य पूर्वान्ति परात मध्ये स्वात्म भाव जिज्ञासा स्वरू-
पमावृत्ते एता प्रसङ्गेर्षे निवृत्त्य ।"

ओ, जिन्होंने ससार के विषय मुक्त, राग, मोह, मदादि
ह म कान था कैसे था ? वर्तमान गरीर क्या है ?
जाएगा ? कैसे गूँगा ? इन सब बातों का स्पष्ट ज्ञान

शिष्ट एवं सभ्य व्यवहार ही मनुष्य की शोभा है।

शील एवं शिष्टता मनुष्य के मग्नसिक-विकास के परिचायक गुण है। जिस अनुपात से मनुष्य का मानसिक-विकास होता जाता है उसी अनुपात से वह पशुता से उठ कर मनुष्यता की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार, एक दिन, वह जनैः जनैः बढ़ता हुआ अपने आत्म-स्वरूप तक पहुँच कर चिरन्तन सुख शान्ति का अधिकारी बन जाता है।

आत्म-स्वरूप की उपलब्धि महसा नहीं होती। यह धीरे-धीरे क्रम-पूर्वक मानसिक विकास द्वारा ही संभव होनी है। शील एवं शिष्टता मनुष्य के मानसिक विकास के लक्षण है। इन्हीं लक्षणों द्वारा मनुष्य यह जान सकता है कि उसने कितना मानसिक विकास कर लिया है। जब कोई प्रत्येक क्षण प्रत्येक व्यक्ति के साथ यथायोग्य शीलता एवं शिष्टता का व्यवहार करने लगे तो उसे समझ लेना चाहिये कि उसका मानसिक विकास होना प्रारम्भ हो गया है। जिस दिन यह व्यवहार औरों के साथ रहने के अतिरिक्त अपनी आत्मा और आत्मा से बढ़कर समस्त जड़ चेतन के साथ होने लगे तो समझ लेना चाहिये कि अब हम आत्म-स्वरूप की परिधि के पास पहुँचने लगे हैं।

मनोविकास का अर्थ है—मनोविकारों का दूर होना। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकार जितनी मात्रा में कम होते जाते हैं, उतनी ही मात्रा में मनोविकास होना जाता है। दुःशीलता एवं अशिष्टता के कारण भी ये मनोविकार ही हैं। काम मनुष्य को शील-रहित बना देता है। एक बार उसकी कामजन्य दुःशीलता अन्य किसी पर प्रकट नहीं होती तो अपनी आत्मा पर तो प्रकट हो ही जाती है। वह अपनी आत्मा के प्रति तो अशिष्ट एवं असभ्य हो ही जाता है। कामनाओं के रूप में भी काम मनुष्य में तीव्रता एवं लिप्सा उत्पन्न कर देता है। इससे मनुष्य में छल-कपट, गोपण अपहरण आदि के दोष उत्पन्न हो जाते हैं।

क्रोध तो मनुष्य को एक प्रकार से सामयिक पागल ही बना देता

है। क्रोध होने पर मनुष्य गिष्टता तथा सम्प्रता की सारी सीमाये तक भूल जाता है। वह न कहने योग्य बातें कहने और न करने योग्य काम कर बैठता है। क्रोध में लोग छोटो के साथ तो दुर्व्यवहार करते ही हैं बड़ो के साथ भी अगिष्टता का व्यवहार कर बैठते हैं। क्रोध में मनुष्य बड़ो का नडापन और आदरणीयो की गुरुता का भी मान नहीं करता। लोग अपने बड़े भाइयो यहाँ, तक कि माता-पिता तक को भी दुरा भला कहने लगते हैं क्रोध वृष्टता एवं अधिष्टता का बहुत बड़ा कारण है।

मद मनुष्य को ससार में किसी को भी शालीन व्यवहार के योग्य नहीं समझने देता। मद का नशा क्रोध के वेग से अधिक दुरा होता है। जिसे धन वैभव रूप यौवन, शक्ति, बल अथवा अधिकारो का अहङ्कार रहता है वह सचराचर जगत को तृणवत् ही समझा करता है। किसी में सीने मुँह घान करना तो वह जानता ही नहीं। अहङ्कार मद से मतवाले व्यक्ति बहुधा दया, क्षमा, महानुभूति एवं सवेदना जैसे मानवी गुणो को तिलाजलि दे डेते हैं। जरासी प्रतिकूलता पाकर अहङ्कारी व्यक्ति अपने से बाहर हो जाता है और बड़े-बड़े अनर्थ कर डालने पर उतर आता है। अनाचार अत्याचार तथा अनीति आदिक दोष प्रायः अहङ्कार में ही जन्म पाते हैं। अहङ्कार मनुष्य को आनतायी भी बना देता है। वह अपने दम्भ की तुष्टि में दूसरो की दुःख-मुविधा का भी ध्यान नहीं रखता। वह अपनी प्रसन्नता के स्वार्थ में यह तक विचार नहीं कर पाता कि मेरे अमुक व्यवहार से अमुक व्यक्ति को अमुक दुःख, दुःख अथवा क्लेश हो सकता है। अहङ्कारी एक अपने को प्रसन्न करने के लिये हजारों पर अत्याचार करने, उनका अधिकार छीनने में सज्ज हो जाता है। अहङ्कार जैसा भयानक रोग मनुष्य को किम सीमा तक शील एवं गिष्टता में दूर हटा सकता है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

लोभी भी मनुष्य को स्वार्थी, मङ्गीर्ण, निष्ठुर एवं क्रूर बना देता है। लोभी की दृष्टि में भगवान् स्वयं बड़ जानी है। समाज की सारी शक्ति वास्तव में लोभी की विनिष्ठा पर ही नहीं होती। बहुत कुछ पान होने पर भी लोभी को लोभ नष्ट नहीं हो रही है। लोभी को जहाँ अपने लिये वस्तुएं

की स्मृति होनी है वहाँ दूसरे की चीजों के प्रति बड़ी डाह होती है। वह यही चाहता है कि जो वस्तु मेरे पास है वह किसी दूसरे के पास न हो और यदि किसी के पास है तो मुझे मिल जानी चाहिये। समार को विपन्न कर स्वयं सम्पन्न बनने की इच्छा लोभी की सहज स्वाभाविक मानसिक दुर्बलता होती है। अपने स्वार्थ भावन अथवा लिप्सा की पूर्ति में लोभी कपटपूर्ण व्यवहार करने में भी नहीं चूकता। वह झूठ बोलकर आडम्बर बनाकर लोगों को ठगा ही करता है। अपने स्वार्थ के लिये वह किसी के साथ भी क्रूरता का व्यवहार कर सकता है। लोभी व्यक्ति धनी निर्बल, सबल निर्बल, स्त्री-पुरुष, बालक, वृद्ध किसी का भी सम्मान करना नहीं जानता। दया, वाक्षिण्य, महायता, महयोग, महानुभूति एवं सवेदना, सद् व्यवहार मानो उसके शब्द काप में नहीं होते। लालची व्यक्ति पराकाष्ठा तक कृपण होता है। वह किसी धुधार्त को भूखा मरते आँखों देख सकता है, किन्तु उसका पापाण हृदय उसे एक बार भोजन कराना स्वीकार नहीं करेगा। एक पैसे के लिये किसी का बड़े से बड़ा काम बिगड़ते देख सकता है किन्तु एक पैसा देना स्वीकार नहीं करेगा। लोभी व्यक्ति तो अशिष्टता एवं अभद्रता का जीना जागता नमूना ही होता है।

इस प्रकार के मानसिक विकारों के रहने हुये कोई किस प्रकार अपना मानसिक विकास कर सकता है, और मानसिक विकास के अभाव में उसका आत्म स्वरूप की ओर बढ़ सकना सम्भव न होगा। अतएव आवश्यक है कि मनुष्य अपने मानसिक विकारों को दूर करे उन पर विजय प्राप्त करे और चिरसाध्य मन्वी सुख-शान्ति का अधिकारी बने।

मनोविकारों पर विजय पाने का साधारण-सा उपाय है—अपने अन्दर सम्यता, शिष्टता तथा नम्रता का भाव उत्पन्न करना। शिष्टता में एक अनुपम मिठाई रहती है। एक बार का शिष्ट व्यवहार अपनी मधुरता से अनेक बार शिष्टता का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। जो सुशील है, सम्य एव शिष्ट है वह न केवल औरों को ही सुखी एवं शीतल बनाता है बल्कि अपने को भी सुखी बनाता है। शील एवं शिष्टता देवी गुण है। इनका

पवतरण कर लेने से मनुष्य सहज ही मानसिक विज्ञान की ओर तबल लगता है । अपने मनोविकास के लिये एक सच्चे, जिष्ट तथा आर्दीन व्यक्ति को निजी तब माधना अथवा पूजा अर्चा की जरूरत नहीं पडती । जिष्ट व्यवहार तब ही अपने से एक पूजा है एक उपासना है । एक उपासक को देवता एक ईश्वर की कल्पना करके उसकी पूजा किया करता है, जो प्रसन्न करने का प्रयत्न किया करता है, किन्तु एक तम्र एवं जिष्ट व्यक्ति न जाने कितने मनुष्यों की आत्मा प्रसन्न किया करता है जो कि ईश्वर का ही अव होती है । उपासक एक देव की पूजा करता है और जिष्ट व्यक्ति अपने आर्दीन व्यवहार से नार्बज्जिक विराट् भगवान की पूजा किया करता है जिष्ट व्यक्ति को केवल व्यवहार नहीं पूजा के भाव से ही देखना चाहिये ।

भी आधार है। जो अशिष्ट है, अमन्य अथवा नील रहित है वह जीवन में किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। नाकरी, व्यवसाय आदि किसी भी क्षेत्र में निम्नी धृष्ट की सफलता का कोई उदाहरण आज तक नहीं पाया है। शूद्र अथवा अशिष्ट व्यक्ति को कोई भी पसन्द नहीं करना और न कोई उसमें सहयोग ही करना चाहेगा। मनुष्य के बड़े से बड़े गुण, बड़ी से बड़ी क्षमताएँ अशिष्टता के दोष में दूषित होकर नष्ट हो जाती हैं। बहुत कुछ उपायी होने पर भी शूद्र अथवा दुर्मुख व्यक्ति के पास कोई जाना तक पसन्द नहीं करेगा। अशिष्ट व्यक्ति एक प्रकार से दहिष्कृत ही रहता है।

शूद्र अथवा अशिष्ट विद्यार्थी बहुत कम सफल होते हैं कर्कशा पत्नी कभी भी पति का प्यार नहीं पा सकती और कठोर पति कभी भी गृहस्थी की मुख-नाति नहीं कर सकता। शूद्र तथा अशिष्ट बच्चे और तो और अन्य अपने माना-पिता के विषे भी पृणा के पात्र बन जाते हैं। असफलता एवं अज्ञानि अशिष्टता एवं अनम्यता का गनिश्चित परिणाम है।

इनके विपरीत विनम्रता, मधुरता, शिष्टता एवं सम्म्यता पूर्ण व्यवहार मनुष्य को सफलता के उच्च शिखर पर पहुँचा देने में सक्षम होते हैं। निर्धन होने पर भी शिष्ट विद्यार्थी की शिक्षा रुकने नहीं पाती। किसी नाकरी में शिष्टता एक बार योग्यता की कमी को भी पूरा कर देती है। जो स्वयं सही मानों में शिष्ट एवं सम्म्य है उसे किसी काम के लिये किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती। विनम्रता एवं मधुरता क्रूर से क्रूर शत्रु को जीत लिया करती है। सहयोग सहायता एवं महानुभूति शिष्ट एवं नीलवान व्यक्ति की विरामत माननी चाहिये। घर बाहर देश परदेश, कहीं भी क्यों न रहे विनम्रता एवं शिष्टता मनुष्य को मित्र की तरह हर जगह सहायता करती रहती है। विनम्र व्यवहार विरोधियों के बीच भी अपना मार्ग बना लिया करता है।

जो शिष्ट एवं सम्म्य होता है वह सहिष्णु भी होता है। शिष्ट दूसरे से तो दुःखदायी व्यवहार नहीं करना है यदि उसके साथ भी दुःखद व्यवहार किया जाता है तब भी वह अधिक दुःखी नहीं होता। न तो उस पर कोई अप्रिय प्रतिक्रिया होती है और न उसे क्रोध ही आता है। विपरीत व्यवहार

के ही उसकी सत गति अशुण्ण बनी रहती है । बढ़ने में बुरा व्यवहार न करने वह अपने दृष्टि-विशेषी को भी लज्जित कर देता है । गिट एव सभ्य के सम्बन्ध में ही परिस्थितियाँ बहुत कम आती हैं । ओर यदि आती भी हैं तो वे हानि-प्रद प्रतिक्रियाजनक नहीं बनने पाती । वह बिना किसी हानि के उन्हें मुक्त दिया करता है । इस प्रकार कोई भी गिट एव सभ्य व्यक्ति सदा ही सम्पूर्ण निर्विकृत एव साहाय्यपूर्ण पुत्र-गति का जीवन व्यतीत किया करता है । अतः ही चाहिये कि वह स्थायी सुख-गति के लिये विकारों को दूर करे । गिट एव सभ्य बने तथा गिट एव सभ्य व्यवहार के अभ्यास में विकारों को दूर करे ।

गुरुत्वों हैं अविद्यमान विश्वरूप

पूर्वक जसनी छानी ने लगा लिया और उसे दूध पिलाने के लिए इन्कार नहीं किया जबकि अत्रिहार उसका नहीं छोटे बच्चे का ही था। दो-तीन दिन में ही दादा बच्चा कमजोर पड़ने लगा। चिड़िया घर की निर्दोशिका बेलें जे. धनगजी के आदेश से बड़े बच्चे को वहाँ से निकाल कर अलग कर दिया गया। अभी उसे अलग किये एक दिन ही हुआ था, वहाँ उसे अच्छी से अच्छी खुराक भी दी जा रही थी किन्तु जीव मात्र की ऐसी अभिव्यक्तियाँ बताती हैं कि आत्मा की वास्तविक भूख, भौतिक सम्पत्ति और पदार्थ भोग की उतनी अधिक नहीं जितनी कि उस भावनाओं को प्यास होती है। भावनाएँ न मिलने पर अच्छे और शिक्षित लोग भी खूँखवार हो जाते हैं जबकि सद्भावनाओं की छाया में चलने वाले अभाव ग्रस्त लोग भी स्वर्गीय सुख का रसानादन करते रहते हैं। दादा बच्चा बहुत कमजोर हो गया जितनी देर उसका सम्बन्ध उनके साथ नेतृता उतनी देर तो वह कुछ प्रसन्न दीप्तता पर पीछे वह किसी प्रकार की चेष्टा भी नहीं करता, चुनचाप बैठा रहता, उसकी आँखें लाल हो जाती, मुँह उदाम हो जाना स्पष्ट लगना कि वह दुःखी है।

गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर उसे फिर से उसके माता-पिता के पास कर दिया गया। वह सबसे पहले अपनी माँ के पास गया पर उसको गोद में धा छोटा भाई, फिर वही प्रेम की प्रतिद्वन्द्विता। उसने अपने छोटे भाई के साथ फिर इन्चा और जवुना पूर्ण व्यवहार किया। इस दार माँ ने छोटे बच्चे का पक्ष लिया और बड़े को झिड़क कर अलग कर दिया मानो वह बताना चाहती हो कि भावनाओं की भूख उचिन तो है पर औरों की इच्छा का भी अनुगमन पूर्वक आदर करना चाहिये। जो अपने से छोटे पर कृपा नहीं कर सकता, उनके प्रति स्नेह और उदारता व्यक्त नहीं कर सकता वह भी क्या इज्जत ।

कहने हैं अनुशासन—व्यवस्था और न्याय नीति के लिये थोड़ी कड़ाई अच्छी होती है। अहिंसा की वृत्ति हिंसा से हजार गुना अच्छी, घृणा नहीं ममार में कहना बड़ी मानी जाती है, प्रेम देना चाहिए वैर नहीं बाँटना चाहिये पर यदि अहिंसा हिंसा, करुणा, चाटुकारिता तथा प्रेम में विश्वास की हिंसा

की जा रही हो, अर्जुन और अन्थाय का आचरण किया जा रहा हो तो दण्ड ही उन समय की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। व्यक्ति की सनसानी रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिये। इस तरह का दण्ड, सम्पूर्ण, दृढ़ और उपेक्षा मानवता की ही श्रेणी में आता है। दण्ड पाकर बड़ा बच्चा टँघ हो गया अब उसने अपनी भावनाओं की-परिवृत्ति का दूगना और उचित नहीं कर सका। वह माँ के पास उसके गरीब से गटककर बैठ गया। माँ ने भावनाओं की सहायता को समझा और अपने उद्वन वच्चे के प्रति स्नेह बनाया उसने उनका भी उद्वेग दूर हो गया थोड़ी देर में वह अपने पिता के लम्बों पर जा बठा। कुछ दिन पीछे तो उसने समझ भी लिया कि स्नेह, सेवा, दया, मर्जी, क्षमा, उदारता त्याग नव प्रेम के ही रूप हैं, माँ अब उसने अपने माँ के प्रति भी मित्रता करली। इस तरह एक पारिवारिक विग्रह फिर से मित्रता के वातावरण में बदल गया। छोटे बड़े जाने वाले उन नन्हें-नन्हें भावों पर बहुत कुछ कुछ नीबू पाना तो उसका आज का जलना हुआ व्यक्ति-भाव। जो जीवन भी कभी भी परिस्थितियों ने स्वर्गीय मुख और

निसर्ग में यह आदर्श पग-पग पर देखने को मिलते हैं कैकयी एस. सी. में स्टीव एण्ड स्किनर के पास एक मुर्गी थी। एकवार उसके सद्यप्रसूत बच्चों को बाज ने पकड़ कर खा लिया। उसके थोड़ी देर बाद मुर्गी ने एक बिल्ली का पीछा किया लोगों ने समझा मुर्गी में प्रतिशोध का भाव जाग गया है किन्तु यह बारणा कुछ देर में ही मिथ्या हो गई जब कि मुर्गी ने बिल्ली को पकड़ लिया उसने पाम आ जाने से उसके चारों बच्चे भी पास आ गये मुर्गी ने चारों बच्चे स्वयं पाले और इस तरह अपनी भावना भूख को बिल्ली के बच्चों से प्यार करके पूरा किया।

डा० माह्वर्ट ने जङ्गल जीवन की व्याख्या करते हुए एक गिलहरी और गौरैया में प्रगाढ़ मैत्री का वर्णन किया है गिलहरी यद्यपि अपने बच्चों की देखरेख करती और अपने सामाजिक नियमों के अनुसार अन्य गिलहरियों से मेल-मुलाकात भी करती पर वह दिन के कम से कम चार घण्टे गौरैया के पास आकर अवश्य रहनी दोनों घंटों खेला करते। दोनों ने एक-दूसरे को कई बार आकस्मिक सङ्घटो से बचाया और जीवन रक्षा की। गिलहरी आनी तब अपने साथ कोई पका हुआ वेर गौरैया के लिये अवश्य लाया करती। गौरैया उस वेर को गिलहरी के चने जाने के बाद खाया करती।

भावनाओं की प्यास सृष्टि के हर जीव को है यही एकात्मा का प्रमाण है। प्यार तो खूँखवार जानवर तक चाहते हैं। रूसी पशु प्रशिक्षक एडर वोर्गिस की मित्रता क्रीमिया नामक एक जेर से हो गई। दिन भर वे कहीं भी रहते पर यदि एकवार भी मिल न लेते तो उनका मन उदास रहता। मिलते तो ऐसे जैसे दो सगे बिल्लुडे भाई बर्षों के बाद मिले हो। एकवार एक सरात्म का प्रदर्शन करते हुए वोर्गिस के जेर भडक उठे और वे उसे चबा जाने को चींड़े किन्तु तभी पीछे से वहाँ क्रीमिया जा पहुँचा उसने जेरों को घुटक कर हटा दिया। वोर्गिस बाल-बाल बच गया।

श्व मी दयानन्द एकवार बूढ़े केदार के रास्ते पर एक स्थान में ध्यान मग्न बैठे प्रकृति की शोभा का आनन्द पान कर रहे थे उस समय एक साधु भी वहाँ पहुँच गये। साधु ने महर्षि को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया ही था

कि उन्हें एक जैर की व्हाइ गुनाई का जन्म हुआ था। वे एक दिन देगते ही वह महात्मा कासने लगे। दयालुता से उन्होंने उनका जैर खूँखार जानवर हेता दिया तथा बहुत से पान, मिठाई, चिनी आदि भोजना की ऐसी जड़द्वैष्ट भक्ति के बिना एक जैर को पाला-पोसा। तब तुलाम बना सकती है। मन्त्रमुक्त जैर उदात्त तक आया। मन्त्रमुक्त जैर को धन्दर चने गये पर गहृषि वही लगे रहे। जैर स्वामी के पालन का जैर पाला। उन्होंने बड़े स्नह से उसकी गर्दन मिरा पर हाथ देना था। अन्त में उसका उनकी शाखों की चमक कह रही थी कि जीवन की सन्तुष्टि का जैर अभिलाषा तो आन्तरिक है, प्रेम की है। वह कुछ देर तक बोलता था तब देकर चला गया। पर भावनाओं का वह पाठ, प्रेम की वह विज्ञा न भूल पड़ेगा कष्ट सीखेगा? जिन दिन मनुष्य भावनाओं का पाले हान से आनन्द करना सीख गया उस दिन वह शगवान् हो जायेगा और स्वर्ग ही नहीं चले जायेगी। तब स्वर्ग अन्यत्र ढूँढने की आवश्यकता न पड़ेगी।

आत्म-कल्याण की त्रिविध श्रेय-साधना

‘वार्थ और परमार्थ’ जिसमें दोनों साधन लगने हो—आत्मा तथा भगवान् साधना जिसमें सबका हो, वही सच्चा अध्यात्म है। भजन का अर्थ सेवा ही नहीं, बल्कि सेवा भी है। भजन मन्त्र-मन्त्र की ‘ज’ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा। जिसमें जगती और ब्रह्म की सेवा दान पड़े उसे सच्चा भजन कहना चाहिये। जिस भजन को सर्वज्ञपूर्ण सेवा का लक्ष्य है, जिसमें बन्धुन ईश्वर समान हो सकता है, उसका स्वल्प सेवा से विभिन ही होता चाहिए।

नामोच्चारण आदि उद्देश्य का ध्यान उपासना-जैर ही वे आरम्भित भक्ति-पथ हैं। जैर ही साधना से महाप्राप्ति मिलती है। इस एकाग्रता का उपासना-मयीर्त-साधना से—वृत्ता एव भावना से चित्त को विरत कर लेना ही जैर ही साधना करने के निमित्त होना चाहिए। अन्तःकरण-साधना का जैर ही उपासना, उपासने और उपासने के लिये सेवा-साधना का

अभ्यास करना पड़ता है। प्राचीनकाल में प्रत्येक ब्रह्म-परायण व्यक्ति के जीवन में सेवा-धर्म के लिये प्रमुख स्थान रहना था। कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई भक्त ऐसा न था जो ईश्वर की प्रतिकृति—इस विज्व-वमुखा को सुखी-समुन्नत बनाने के लिए आवश्यक योगदान न करता रहा हो। आज वही राजमार्ग हमारे लिये भी है। जीवन-लक्ष्य की पूर्ति के लिये हमें सेवा-धर्म को अपनी भावना तथा प्रक्रिया में प्रमुख स्थान देना ही होगा अन्यथा न तो हम आत्मा को प्राप्त कर सकेंगे और न परमात्मा को।

नव-निर्माण के लिये जन-मानस के परिष्कार का जो पुण्य-परमार्थ अपनाने के लिये युग निर्माण परिजनों को प्रेरणा दी गई है, उसे सामाजिक कार्यमात्र ही मान लेना चाहिए। वस्तुतः वह आत्मिक प्रगति की—ज्ञानयोग भक्तियोग, कर्मयोग की मङ्गल साधना है। मद्बिचारों का निरन्तर चिन्तन करना—सत्प्रवृत्तियों में भावना स्तर को निमग्न करना वस्तुतः अन्तःकरण में परमेश्वर की प्रतिष्ठापना करने का ही एक महत्वपूर्ण प्रयोग है।

जिस प्रकार जिह्वा पर भगवान का नाम और मस्तिष्क में भगवान का रूप प्रतिष्ठापित करके जप और ध्यान की प्रक्रिया चलायी जाती है, उसी प्रकार अन्तःकरण में मद्भावों, मद्गुणों, मत्कर्मों, मत्स्वभावों की स्थापना करना भी उपायना ही है। भगवान नाम और रूप तक ही सीमित नहीं है। यह दो प्रक्रियाएँ तो आरम्भिक हैं—भगवान् का वास्तविक स्वरूप तो भाव-मय है। जितनी देर अन्तरात्मा में उच्च भावनाएँ विचरण करती रहें, समझना चाहिये उतनी देर परमेश्वर ही विराजमान रहे। लोकमानस में सत्प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठापना के सत्प्रयत्नों द्वारा ही उद्देष्ट की पूर्ति होती है। जितनी देर इन क्रिया-कलापों में सतत रहा जायगा, उतनी देर अपने अन्तःकरण चतुष्टय में—मन-बुद्धि-चित्त व अहङ्कार में उच्च आदर्शों का रूप धारण कर परमेश्वर ही प्रतिष्ठापित रहेगा। युग-परिवर्तन के लिये आरम्भ किये गये ज्ञान-यज्ञ में—जन-जागरण में—जितनी देर हम लगे रहते हैं। वस्तुतः उतने समय भगवान् के समीप रहने का—उपायना का—ही नाम लेते हैं। यह आध्यात्मिक प्रयोग अपना भी कल्याण करता है और दूसरों का भी, इसलिए

उसे सच्चा अध्यात्म, सच्चा भजन कहा जा सकता है। सच्चा भजन के अनुरूप श्रेष्ठतम स्तर की साधना को तपस्वर्ग कहा जायेगा। सच्चा भजन ही अत्युक्ति न होगी। प्रिय पण्डितों को इस साधना के लाभ-परिणाम पूर्ण करने और जीवनलक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सतत हाथ नाली। साधना सरल अवश्य है पर उसका प्रतिकूल किसी भी तर्जो-कारण का कम नहीं है।

सद-निर्माण योजना में जहाँ अपने समीपवर्ती लोग को उद्यत किया जाय—आदर्शवादितों की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा देने के लिए कहा गया है, वहाँ यह भी बताया गया है कि आत्म-निर्माण के लिये उनकी ही सहायता तथा साथ प्रयत्न किया जाये। अपना स्तर ऊँचा उठाने के लिए ही सहायता प्रयत्न करना चाहिए। सब निर्माण की साधना में यह ही एक सहायक पूर्ण अङ्ग है।

प्रातः काल नोट खुलने ही, अपने साथ वार्तालाप शुरू कर देना चाहिए। निम्न छोटों में पूर्व अपने आप के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक आत्म-चिन्तन करके पीठने के रूप में नहीं बरन् निर्माणात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिये करना चाहिए।

हर दिन को एक नया जीवन और हर रात को एक पटाक्षेप-मृत्यु-सागर में ही योजना प्रातः काल ही बना लेनी चाहिये कि हमारा आज का दिन हमें किस दिशा में आदर्श स्तर का बीते।

छोटे दिनों दिन दोष-दुर्गुणों का बाहुल्य अपने में रहता है और जिन सत्-वृत्तियों की स्तुति रही है। इसे बरीकी से आत्म-निरीक्षण करने द्वारा पहचाना जाये और जीवन में बनानी चाहिए कि उन दोषों को मिटाया जा सके। इसी प्रकार जो सद्गुण न्यून मात्रा में थे, उन्हें अधिक मात्रा में बढ़ाया—संशुद्ध किया जाये।

हर दिन का उठने से लेकर सोने तक की ऐसी दिनचर्या बना लेनी चाहिए जिससे सत्-वृत्तियों की उपयोग की सुजायग न रहे। हर

क्षण साधक, थोड़ा एव उपयोगी कार्यों में लगे । इस दिनचर्या को दिन भर कड़ाई के साथ पालन करने का सङ्कल्प करना चाहिए । कोई अनिवार्य व्यवधान आ जाये तो बात दूसरी है अन्यथा आलस्य, ढील-पोल एव लापरवाही के कारण उस दिनचर्या में कोई व्यक्तिक्रम नहीं होना चाहिये ।

समय के सदुपयोग की तरह धन के सदुपयोग की योजना प्रातः काल बना लेनी चाहिए । अपना एक भी पैसा हानिकर एव अनावश्यक कार्यों में खर्च न हो, जो व्यय किया जाये योजनावद्ध वजह के अनुरूप हो । एक-एक पैसा केवल उन कार्यों में खर्च होना चाहिए, जो उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो । धन उस मार्ग में कमाया जाना चाहिए जिसमें अनीति जुटी हुई न हो । अव्यवस्थित कमाई से बनाई हुई खुशहाली की अपेक्षा ईमानदारी के आधार पर गनीमों जैसा जीवन बनाये रहना कहीं अच्छा है । यह नीति अनेक रोम-रोम में बसी हुई रहनी चाहिए ।

समय का सदुपयोग और धन का उपयोग, यह दो नियन्त्रण जिसने कर लिए, समझना चाहिए कि हमने आत्म-कल्याण की आर्था मजिल पार कर ली । (१) परिश्रमशीलता, मधुर एव सख्त भाषण, सादगी, स्वच्छता, उदारता, राजनता जैसे गुण यद्यपि कम महत्त्व के दिखाई पड़ते हैं पर वस्तुतः उनका बहुत मूल्य है । भौतिक सफलता एव आत्मिक प्रगति इन्हीं सद्गुणों के ऊपर अवलम्बित रहा करती है ।

विचारों को विचारों से काटने की कला जिनने सीख ली, समझना चाहिये कि मानसिक अस्वस्थता पर हमने विजय प्राप्त कर ली । ईर्ष्या, द्वेष, शङ्का, तन्देह, भय, आवेग क्रोध, कामुकता, नाजब आदि दुष्प्रवृत्तियाँ समय-समय पर विभिन्न परिस्थितियों की घटनाओं के माध्यम से मन में उठती रहती हैं । इनके विरोध में हम विचारधारा को मन में सँजोये रहना चाहिए, जो इन कु विचारों की काट कर सके । विचारों में विचार काटने की कला जिसने सीख ली, समझना चाहिये कि हमने मानसिक उलझनों को गुलझाने का रहस्य सीख लिया । हर गेज प्रातः काल आत्म-चिन्तन के समय यह दखना चाहिए कि अपने मन-क्षेत्र में आजकल किन अनुपयुक्त विचारों का घेरा है ।

कामना और वासना का सन्तुलित स्वरूप

कामना एवं वासना को साधारणतया बुरे अर्थों में लिया जाता है और इन्हे त्याज्य माना जाता है। किन्तु यह ध्यान रखने योग्य बात है कि इनका विकृत रूप ही त्याज्य है। अपने शुद्ध स्वरूप में मनुष्य की कोई भी वृत्ति निन्दनीय नहीं है, वरन् एक प्रकार से आवश्यक और उपयोगी मानी जाती है। जीवन रक्षा और जीवन विकास के लिए कामना तथा इच्छा का होना अनिवार्य है। इनके बिना तो किसी में कुछ करने का उत्साह ही पैदा नहीं होगा। और मनुष्य फिर कष्टसाध्य प्रयत्न, थमशीलता में संलग्न ही क्यों होगा ?

वासना में, इन्द्रिय सुख का आकर्षण होने से स्वार्थ्य और सदाचार का उल्लंघन किया जाता है तभी वह त्याज्य मानी जाती है। इन्द्रिय लोलुपता के रूप में वासना की परिणिति सभी भाँति हेय मानी गई है। इसके विपरीत परिवार उद्यान को सजाने, कृषि व म को जारी रखने और पारस्परिक प्रेम उदारता एवं सेवा सहायता का व्यवहारिक जीवन बिताने की दृष्टि से वह आवश्यक भी है। इसी तरह जब मनुष्य अपने ही लाभ की बात सोचता है, अपने हित के लिए दूसरों का ध्यान नहीं रखता, तो यह कामना भी विकृत मानी जायगी। लोक संग्रह के लिए कामना का होना स्वाभाविक है, किन्तु लोक संग्रह का आधार स्वहित साधन ही होगा तो इस तरह की कामना मनुष्य के पतन का कारण बनेगी। वस्तुतः देने के लिए ही लेने की कामना होना आवश्यक है। किसी महत्व पूर्ण मिशन की पूर्ति में अपने तथा परिवार के धारण, पोषण, सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए उन्मुक्त भाव में देने वाला व्यक्ति उपार्जन की कामना रखता है तो इसे बुरा नहीं माना जाता।

देने के लिए लेने का क्रम जब बिगड़ जाता है और जब मनुष्य अपने लिए ही संग्रह करने में तल्लीन रहता है, अपने धारण, पोषण और उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए नहीं बरन् अपना घर भरने में संलग्न हो

जाता है तथा इसके लिए दूसरों का कोई ध्यान नहीं रहता तभी मनुष्य की कामना विवृत हो जाती है। इसके उसका मानसिक संतुष्टन भी विवृत लगता है। कामना विवृत होकर लोभ, वृष्णा और आर्त्ति हो जाती है। इन द्विधातों के दूर जाने में मनुष्य की इच्छाजन्मि एवं आत्म-बल धीमा हो जाने है। और फिर भय, आशंका, चिन्ता, अज्ञानि आदि का प्रादुर्भाव होता है। मरहीन वस्तुओं की हानि की तकलीफों आज का मनुष्य को चिन्तित एवं पीड़ित करने लगती है। हानि के भय का धक्का बड़ी बार इतना प्रबल होता है कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है या वे मानसिक रोगी बन जाते हैं। अश्रद्धा, चोरी, दुकेंतो, भेद खुलने का डर बढ़ने लगता है। अर्थ पत्रह के दण्ड आदिक वगैरों से मनुष्य का अन्तर स्वीकार नहीं करता और उसका नित्य भाव उसकी भयंसा करने लगता है। मनुष्य का आन्तरिक एवं बाह्य जीवन तथर्थात् बन जाता है, जिसका परिणाम पतन, विनाश असफलताओं के रूप में निश्चय है।

बान्धना की मूल प्रेरणा इन्द्रिय सुख में ही नहीं वरन् सन्तान के रूप में अपनी प्रसिद्धि के फल स्वरूप होती है। इन्द्रिय सुख तो गौण है, स्थूल रूप में आत्मविशक्ति के कार्यक्रम को सम्पूर्ण बनाने के लिए प्रवृत्ति प्रदान करता है। देना जाना है कि इन्द्रिय सुखों को पर्याप्त भोग कर भी सन्तान के उभाव में स्त्री-पुरुष अतृप्त और असन्तुष्ट बने रहते हैं। अनएव सन्तान के रूप में आत्मविशक्ति का प्रकृत सम्बन्ध है। और इनके सम्बन्धी सम्बन्ध, परिवार की सेवा, उनका भरण-पोषण, सुख-सुविधा, सब इन-वर्षिक होते हुए हैं।

जिसे वह सम्पूर्ण उत्तरदायित्वों पर ध्यान न देने वाले, स्वेच्छा-पूर्वक इन्द्रिय सुखों की वान्धना कृति का आधार बनाकर बनाने है तो सन्तान के सम्बन्ध में ही जाना जाता है। लोग स्वानन्द और प्रकृति के सम्बन्ध में ध्यान नहीं करते सम्बन्धी बनते हैं, फलस्वरूप यही बान्धना विष-मय बन जाती है। मनुष्य के मानसिक एवं मानसिक जीवन को तृप्त-अतृप्त करने के लिए सन्तान के सम्बन्धी ध्यान देने हैं। आत्मिक अज्ञानि, कलेश के नाश

अने जो बीमारियो, रोग, दुर्बलताओ के गिकार होकर स्वयं दीन हीन असपर्यं बन जाते हैं। वासना अपना मूल्य चाहती है सन्तान, स्त्री परिवार की सेवा भरण पोषण उनकी मुख मुद्रियाओ में अपने आपको उत्सर्ग करके। जो इय मूल्य को नहीं चुकाना और मनमाने ढंग से इन्द्रिय मुखों में ही वामना तृप्ति का आधार ढूँढता है' उसे सदैव अज्ञान्त, उद्विग्न, दुःखी क्लेशमय जीवन भिनाना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं।

कामना और वामना की विकृति में मनुष्य में कई गारीरिक एवं मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं जो मनुष्य के जीवनक्रम तथा चेष्टाओं में असन्तुलन पैदा करते हैं। इस स्थिति में मनुष्य का अभिमान प्रबल हो जाता है। और अभिमान के खूँटे से बँधी हुई साथ-साथ विकृत वासना कामनाओं की जड़े मजबूत हो जाती हैं। मनुष्य की कामना वासना में विभेद पड़ने से उसके अहंकार को चोट पहुँचती है और इसकी परिणित क्रोध के रूप में प्रकट होती है। अपनी कामना, वामना की पूर्ति में तनिक-सी अडचन पैदा होने पर मनुष्य क्रोधित हो उठता है। क्रोध से बुद्धि विवेक नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य जो चाहे नो कर बैठता है। वासना और कामना की पूर्ति में विभेद पड़ने पर आये दिन होने वाली हत्याये, दुर्घटनाये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वस्तुतः कामना, वासना में अन्वलित मनुष्य बुद्धि, विवेकहीन, उन्माद की अवस्था में होता है, वह जो कुछ भी कर बैठे तो कोई आश्चर्य नहीं।

मनुष्य की कामना, वासना की पूर्ति दूसरों के सहयोग सयोग से ही सम्भव होती है। अकेला व्यक्ति तो मुखों का उपभोग भी नहीं कर सकता। कदाचित् किसी व्यक्ति को स्वर्ग-उद्यान में अकेला ही रहने को कहा जाय तो कोई तैयार न होगा। कोई तैयार भी होगा तो वहाँ से जल्दी ही मानव समूह में आने के लिए व्याकुल हो उठेगा। दूसरों से मिल कर उनके सयोग सहयोग से ही मनुष्य अपनी कामना और वामना को तृप्त करता है। इसके लिए उसे पर्याप्त मूल्य चुकाना भी आवश्यक है। दूसरों की सेवा सहायता करके उन्हें मुख पहुँचाने के लिए मनुष्य को अपने साधन, सग्रह और स्वयं को किसी न

उन सूक्ष्म इन्द्रियो की प्रेरणा के कारण असमर्थ और अनिच्छुक होते हुए भी काम करने को विवश होते हैं ।

आँखें दूखने आगई हो पर यदि कोई बहुत मनोरंजक दृश्य या खेल सामने आवे तो दूखती आँखें दर्द अनुभव करते हुए भी उस खेल या दृश्य को देखने के लिए विवश होती हैं । जीभ में छाले पड़ रहे हो और चट पटी चीजे खाने से छालो का कष्ट और भी बढ़ने से बेचारी जीभ को और भी अधिक कष्ट उठाना पड़ रहा हो फिर भी भीतर की स्वादवासना की प्रेरणा से विवश होकर जीभ को चटपटे पदार्थ खाने पड़तै है ।

यदि तन की स्थिति किसी भय, चिन्ता, शोक, क्रोध उद्वेग, के आवेश से ग्रस्त हो रही हो और उसी अन्तःप्रदेश में रहने वाली इन्द्रिय चेतना उससे प्रभावित हो रही हो तो बाह्य अवयव निरोग और समर्थ होते हुए भी सामने उपस्थित भोगों में रुचि लेना ही नहीं छोड़ देते वरन् उनसे घृणा भी करते हैं किसी व्यक्ति को पुत्र की मृत्यु का शोक समाचार मिले उस समय उसका पेट खाली हो' सामने स्वादिष्ट पदार्थों की सुसज्जित थाली रखी हो तो भी भूख भाग जायेगी । सामने थाली को छूने के लिए भी मन न करेगा एक ग्रास भी मुँह में न दिया जायेगा । यही बात अन्य इन्द्रियो के बारे में भी है, मनः क्षोभ की स्थिति में वे सभी अपने-अपने विषयों से विमुख हो जाती हैं ।

तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय-निग्रह के लिए आँख, कान, मुख गुह्य अङ्गों का बाह्य नियंत्रण उनकी आदतों को बदलने एवं सुधारने के लिए किसी हदतक आवश्यक तो होता है पर उतने से ही काम नहीं चल सकता । मन में रहने वाली रस लोलुपता जो विभिन्न इन्द्रियो के माध्यम से वासना की पूर्ति करती है वही प्रधान इन्द्रिय है । वह वासना जिस जिस इन्द्रिय के माध्यम से तृप्त की जाती है उसी के अनुरूप उसके नामों में परिवर्तन कर दिया जाता है । स्वादेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, दृश्येन्द्रिय कामेन्द्रिय कहने से केवल जिह्वा नाक, कान आँख या गुप्तांग को ही समझ बैठना ठीक न होगा वरन् उनके भीतर जो सूक्ष्म रस चेतना विद्यमान है उसी की प्रधानता सांगनी पड़ेगी इसी और निग्रह इन्द्रिय निग्रह कहलाता है ।

स्थूल इन्द्रियाँ, मोटे-मोटे अभ्यासों में अपनी आत्मा को बाल बेती है। नमक मीठा छोड़कर अस्वाद व्रत रखने, उपवास करने में कुछ दिनों में स्वादिष्ट भोजन न मिलने से होने वाली परेशानी की आदत दूर जानी है और जैसा कुछ भोजन मिले उसीसे जीभ काम चलाने लगती है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषय उन्हें कुछ समय न दिये जाय, वरन् उनमें त्रिषीत परिस्थिति में उन्हें दृढता पूर्वक डाले रखा जाय तो उनकी आदतें बदल जाती हैं और फिर जैसा अभ्यास डाला गया था उसी में काम चलाने लगती हैं। इस बाह्य निग्रह को 'दम' कहते हैं। दम का अर्थ है दमन। इन्द्रिय दमन नाम इन्द्रियों का ही हो सकता है। पर भीतरी रमानुभूति उनके मन में जन्म नहीं होती। विवशता की स्थिति में भी वह शान्त नहीं होती। भीतर ही भीतर ललचाती रहती है, कामना, आकांक्षा और कल्पना के द्वारा अपने विषयों का चिन्तन करती रहती है। अभाव के कारण भीतर ही भीतर धोम और असतोष अनुभव करती रहती है और जब कभी थोड़ा अवसर मिल जाता है तभी वह फूट पड़ती है। कई बार तो वह दबी हुई वामना ऐसी फूटती है कि लोकमर्यादाओं और औचित्य सीमाओं का भी उल्लंघन कर जाती है।

इस रमानुभूति का समाधान ज्ञान, विचार, विवेक और दूरदर्शिता के आधार पर मन को समझाने से होता है। विषयों में सलग्न रहने की व्यर्थता एवं हानि पर विस्तार पूर्वक मन ही मन विचार करने और समय के द्वारा प्राप्त हो सकने वाले लाभों का सुन्दर-सा कल्पना चित्र बनाने से होता है। अनयम की हानि और समय के लाभों को विवेक की कमौटी पर खरे-खोटे की पहचान करने एवं खोटे को छोड़कर खरे को पकड़ने की दूरदर्शिता तथा दृढ़ता दिवाने में मन में सद्बुद्धि जागृत होती है। उसके परिवर्तन से मन धेनु के अर्न्तगमन काम करने वाली सूक्ष्म इन्द्रियाँ भी अपनी गतिविधि बदल देती हैं। इसी परिवर्तन को 'शम' कहते हैं। शम का अर्थ शमन, समाधान, शान्ति। इन्द्रिय निग्रह के लिए शम और दम दोनों की ही आवश्यकता है। प्रदान महन् शम का है।

रक्त विकार के कारण उत्पन्न होने वाले फोडों पर भी मरहम तो लगाई ही जाती है, किन्तु उनका मूल इलाज रक्त गोधक चिकित्सा से ही होता है। 'दम' अनावश्यक हो ऐसी बात नहीं है उसका भी महत्व एवं उपयोग निश्चित रूप से है, पर यह स्मरण रखने की बात है कि रोग की जड़ रक्त की शुद्धि होने से ही कटेगी। मनोभूमि में विषयो के प्रति जो असाधारण आकर्षण भरा हुआ है उसे वही निकालना पड़ेगा। शम के लिये पूरी सावधानी और श्रद्धा के साथ कटिवद्ध होना पड़ेगा। जन्मान्तरों से संचित यह वासना वृत्ति अंतर्मन में गहरी जमी होती है, इसलिये इसे उखाड़ने में श्रम पड़ता है, समय लगता है, बार-बार असफलता और निराशा के अवसर भी आते हैं पर यह भी निश्चित है कि मन से किसी वस्तु को प्राप्त करने का सकल्प भी अधूरा नहीं रहता। आत्मकल्याण के पथ का पथिक 'शम' को भी प्राप्त कर लेता है, दम तो उसके लिये बहुत ही सरल है।

अपने को पहिचानें—आत्म-बल सम्पादित करें

हर कोई जानता है कि शरीर अनेक सुख सुविधाओं का माध्यम है, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा रसास्वादन और कर्मेन्द्रियों के द्वारा उपार्जन करने वाला शरीर ही सासारिक हर्षोल्लास प्राप्त करने का माध्यम है। इस लिये स्वस्थ, सुन्दर, सुसज्जित एवम् समुन्नत स्थिति में रखा जाना चाहिए। इस तथ्य से सभी अपनी अपनी सुविधा और समझ के अनुसार प्रयत्न करते हैं कि शरीर की साज सम्भाल में कुछ उठा न रखा जाय। उत्तम आहार विहार इसी दृष्टि से जुटाया जाता है, तनिक सा रोग कष्ट होते ही चिकित्सा की सहायता ली जाती है। स्पष्ट है कि यदि शरीर दुर्बल, रुग्ण एवम् मलीन रखा जायगा तो भौतिक जीवन का सारा आनन्द ही चला जायगा।

शरीर की ज्योति ही मस्तिष्क की उपयोगिता है। आत्मा की चेतना और शरीर की गतिशीलता का भौतिक व आत्मिक समन्वय का प्रतीक है यह मन मस्तिष्क, इसकी अपनी उपयोगिता है। मन की कल्पना, बुद्धि का निर्णय, चित्त की आकांक्षा और अहन्ता की प्रवृत्ति इन् चारों से मिलकर अन्तः-

करण चतुष्टय बना है। यह चिन्तन-व्ययान मस्तिष्क गड्ढर में मोनर में आवद्ध है यो उसका नियन्त्रण और क्रिया कलाप समस्त शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्गो में देखा जा सकता है।

सभ्यता, सस्कृति, शिक्षा, दीक्षा द्वारा मस्तिष्क को विकसित एवं परिष्कृत करने के लिये हमारी चेष्टा निरन्तर रहती है क्योंकि भौतिक जगत में उच्चस्तरीय विकास एवं आनन्द उनी के माध्यम में सम्भव है। गुणिष्ठित व्यक्ति ही नेता, कलाकार, शिक्षक, डाक्टर, इंजीनीयर, गित्थी, वैज्ञानिक, साहित्यकार, ज्ञानी, व्यवसायी आदि सम्मानित पद प्राप्त कर सकते हैं। मन्य और सस्कृत समझे जा सकते हैं। अशिक्षित एवं मस्तिष्कीय दृष्टि में अविकसित व्यक्ति आजीवन हेय स्थिति में पड़े रहते हैं उन्हें प्रगति की घुड़ दौड़ में पिछड़ा हुआ ही पड़े रहना होता है। इस तथ्य को समझने के कारण हर कोई अपने ढङ्ग से ज्ञान वृद्धि का, मानसिक विकाम का प्रयत्न करता है।

शरीर को समुन्नत स्थिति में रखने के लिये पीष्टिक अहार की—सुमज्जा साधनों की—व्यायाम विनियोग की, चिचित्सा की—विनोद आनन्द की अगणित व्यवस्थाये की गई है। मस्तिष्कीय उन्नति के लिये स्कूल, कालेज प्रशिक्षण केन्द्र, गोष्ठियाँ, सभाये विद्यमान हैं पुस्तिकाएँ, रेडियो, फिल्म, कला-कृतियाँ, संग्रहालय आदि न जाने कितने उपकरणों का मृजन किया गया है कि मस्तिष्कीय समर्थता बढे और विनोद आनन्द की अधिक मात्रा उपलब्ध हो सके। देखते हैं कि मानवीय चिन्तन और कर्तृत्व का अधिकाग भाग उपरोक्त दो प्रयोजनों की पूर्ति में ही नियोजित है। आदमी जो सोचता है, जो जो करना है उसके पीछे शारीरिक और मानसिक कर्तृत्व उन दिनों की नविवा के लिये ही बहन किये जाते हैं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश, विवाह, सन्ता मोनादन, परिवार व्यवस्था, आर्ज विकास, मैत्री, यगोपार्जन, पद, नेतृत्व आदि उन मन्तव्य एवं समाज सम्बन्ध के लिये मनुष्य शरीर और मन की नुविवा को ज्ञान में रूढकर ही प्रवृत्त होता है। यही सब तो हम अपने चारों ओर देखते हैं। इसके अतिरिक्त ओर कुछ कहीं है ही नहीं, ऐसा लगता

है । प्रगति की परिभाषा इन्हीं क्षेत्रों में हो रहे विकास तक सीमाबद्ध है । कारण कि जीवन का प्रत्यक्ष भाग इतना ही है । मनुष्य का स्थूल कलेवर शरीर और मन के रूप में ही जाना समझा जा सकता है । सो उन्हीं के लिये सुविधा साधन जुटाने में हर कोई जुटा है । यह उचित भी है । इस जगत के लिये जड़ भाषनों और चेतन हलचलों को यदि मानवी सुविधा एवम् सन्तोष के लिये नियोजित किया जाता है और उसके लिये उत्साह वर्धक प्रयास जुटाया जाता है तो इसमें अनुचित भी क्या है ?

मनुष्य द्वारा जो कुछ किया जा रहा है—ससार में जो हो रहा है, उसे स्वाभाविक ही कहा जाना चाहिए । यहाँ उसकी निन्दा प्रशंसा नहीं की जा रही । ध्यान उस तथ्य की ओर आकर्षित किया जा रहा है जो इस सब में अधिक उत्कृष्ट एवं आवश्यक था उसे एक प्रकार से भुला ही दिया गया । समझ यह लिया गया है कि मनुष्य जो सब कुछ है, वह शरीर और मन तक ही सीमित है । इसमें आगे इससे ऊपर और कोई हस्ती नहीं । यदि इससे आगे इसमें ऊपर भी कुछ समझा गया होता तो उसके लिये भी जीवन क्रम में वैसा ही स्थान मिलता वैसा ही प्रताप होता जैसा शरीर और मन के लिये होता है । पर हम देखते हैं वह तीसरी सत्ता जो इन दोनों से लाखों करोड़ों गुनी अधिक महत्व पूर्ण है एक प्रकार से उपेक्षित विस्मृत ही पड़ी है और वह लाभ और आनन्द जो अत्यन्त सुखद एवं समर्थ है एक प्रकार से अनुपलब्ध ही रहा है ।

रोज ही यह कहा और सुना जाता है कि हम शरीर और मन से ऊपर 'आत्मा' है सत्सग और स्वाध्याय के नाम पर यह शब्द प्रतिदिन आये दिन आँखों और कानों के पर्दों पर टकराते हैं पर वह सब एक ऐसी विडम्बना बन कर रह जाता है जो मानो कहने सुनने और पढ़ने लिखने के लिये ही खड़ी की गई हो । वास्तविकता से जिसका कोई सीधा सम्बन्ध न हो । यदि ऐसा न होता 'आत्मा' को सचमुच ही महत्व पूर्ण माना गया होता, कम से कम शरीर मन जितने स्तर का समझा गया होता तो उसके लिये उतना श्रम

एव चिन्तन तो नियोजित किया ही गया होता जितना नागिन मानगिन उप-लब्धियों के लिये किया जाता है ।

यथार्थता यह है कि आत्मा के सवन्ध में बट-बट कर जाने लहने गुणों में प्रवीण होने पर भी उस सवन्ध में एक प्रकार से अपरिचित ही बने हुए हैं यदि ऐसा न होता तो दिनचर्या में आत्मिक उन्नति के लिये कुछ ध्यान नियत रहा होता । श्रम और मनोयोग में उसके लिये भी जगह होती उपलब्धियों को जिन कार्यों में नियोजित किया जाता है—उन को जिन प्रयोजनों के लिये खर्च किया जाता है उनमें एक मद आत्म विकास के लिये भी रखी गई होती । पर देखा यह जाता है कि उस सवन्ध में सर्वत्र घोर उपेक्षा ही सव्याप्त है । जो कुछ होता भी है उसे विद्वपको द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रहमनों की सजा दी जा सकती है ।

आत्मा की बात जो कुछ अधिक ध्यान में मुनते हैं वे अधिक इतना कर लेते हैं कि थोड़ी ईश्वर प्रार्थना या पूजा परक कर्मकाण्डों की उलटी पुलटी प्रक्रिया को उथले मन से उलट-पुलट ले । उतने से ही उस प्रयोजन की पूर्ति और कर्तव्य की इति श्री मान ली जाती है । यह देखा नहीं जाता कि जब शरीर को सजीव और समर्थ रखने के लिये इतना श्रम करना पड़ता है—जब मन मस्तिष्क के परिष्कार में इतनी तत्परता बरतनी पड़ती है तो आत्मा जैसे महान तत्व की आवश्यकता पूर्ति एवम् प्रगति की व्यवस्था इतने स्वल्प माधनो में कैसे हो सकती है ? अनावश्यक और महत्व हीन समझा जाने वाला पथ ही उपेक्षित रहता है इस दृष्टि से यदि कहा जाय कि हम आत्मा के स्वरूप और महत्व में अपरिचित हैं तो कुछ अत्युक्ति न होगी इन अपरिचितों में पूजा-पाठ करने और न करने वाले लोग समान रूप से सम्मिलित हैं । इसे अपने आप के साथ एक निर्मम उदाहास ही कहना चाहिए कि हम अपने अस्मिन्त्व को ही भूल गये हैं और उसकी गरिमा उपयोगिता से नाता ही तोड़ बैठे हैं ।

थोड़ी गहराई में यदि विचार किया गया होता तो प्रतीत होता कि शरीर में बट कर मन और मन से बढ कर आत्मा है । इन दोनों का सम्मि-

श्रम ही हम है । शरीर श्रम का उपार्जन सीमित और स्वल्प है पर परिष्कृत मस्तिष्क तो असीम कमाई कर सकता है । शरीर का एक अंग नष्ट हो जाय तो भी काम चलता रह सकता है पर मस्तिष्क का एक पेश भी ढीला हो जाय पागलपन तनिक सा भी झलकने लगे तो आदमी अपने लिये और दूसरो के लिये मुसीबत खड़ी कर सकता है सुन्दर और स्वस्थ शरीर वाता जितना यशस्वी होता है जानवान उससे अमूल्य गुना और चिरस्थायी सम्मान प्राप्त करता है । इस खुले रहस्य को हर कोई जानता है । यदि गन्धु का सिर पर लाठी प्रहार हो तो हाथ अनायास ही ऊपर उठ जाते हैं और चोट अपने ऊपर लेकर मस्तिष्क को वचाने का प्रयत्न करते हैं । हमारी अन्तःचेतना जानती है कि हाथो का टूटना व मर फूटना न दोनो मे किसका महत्व ज्यादा है ।

इस सन्दर्भ मे एक कदम और आगे बढ़ाने पर पता चल सकता है कि आत्मा का स्थान शरीर और मन से कम नहीं वरन् कहीं अधिक है । सच पूछा जाय तो मनुष्य का अस्तित्व आत्मा ही है । शरीर और मन उसके परिधान, वाहन, उपकरण मात्र है । शरीर के रुग्ण और मस्तिष्क के विकृत होने पर भी जीवन बना रह सकता है पर आत्मा के प्रयाण करने के बाद काय कलेवर की कुछ उपयोगिता नहीं रह जाती । उस मरी लाग की सड़न और दुर्गन्ध से वचाने के लिये जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाने का प्रवन्ध किया जाता है । शरीर मरते रहते हैं—मन बदलते रहते हैं पर आत्मा अनादि काल से अनन्त काल तक एक रस ही बना रहता है । हम वस्तुतः वही अविनाशी आत्मा हैं । आत्मस्वरूप को भूल कर—अपने को शरीर और मन समझा जाने लगा है । जिस प्रयोजन के लिये यह दोनो उपकरण मिले हैं उस तथ्य को विस्मृत कर दिया गया है और यह मान कर चला जा रहा है कि शरीर एवम् मन तक ही हमारी सत्ता सीमित है और उन्ही के लिये सुख-साधन जुटाने मे निरत रहना है । इसी उपहासास्पद अज्ञान का नाम 'माया' है । इस भटकाव मे पडा हुआ प्राणी अपना मूल्य भूल जाता है और उन लाभो—आनन्दो एवम् उपलब्धियो से वंचित रह जाता है जो 'आत्म-बोध' होने की स्थिति मे प्राप्त हो सकते थे ।

शरीर बल का अपना स्थान है और बुद्धि का अपना स्थान, पर इन दोनों की तुलना में करोड़ गुना अशुद्धि महत्त्व पूर्ण है । नरक में तत्वों से बने इस कलेवर का मृत्यु नगण्य है । बुढ़ापा, बीमारी और मौत का कलेवर को पानी के बुलबुले की तरह गला देने है । समुद्र की लहरों की तरह वह उठता और नष्ट होता रहता है । वस्त्रों की तरह वह लट्ठी पट्टा और जीर्ण होता रहता है । घिसे हुए अजीर्ण की तरह बार-बार उसे बदलना होता है । ऐसे कलेवर की सुमञ्जा को ही लट्ठ बना बिगा जाय और आत्मोत्कर्ष के—आत्म-कल्याण के—आत्मानन्द के उद्देश्य को विमृश कर दिया जाय तो यह बुद्धिमान कहे जाने वाले मनुष्य की गवने बड़ी अनुत्तिम्ना ही होगी । खेद इसी बात का है कि लगभग समस्त मानव समाज उन आत्म प्रवचना में सम्मोहित हुआ—मूर्छित बना पड़ा है ।

दूरदर्शिता का तकाजा यह है कि हम अपने स्वल्प और जीवन के प्रयोजन को समझे । शरीर और मन रूपी उपकरणों का उपयोग जाने और उन प्रयोजनों में तत्पर रहे जिनके लिए प्राणि जगत का यह सर्वश्रेष्ठ शरीर—सुरदुर्लभ मानव जीवन उपलब्ध हुआ है । आत्मा वस्तुतः परमात्मा का पवित्र अंग है । उसकी मूल प्रवृत्तियाँ वही हैं जो ईश्वर की । परमात्मा परम पवित्र है । श्रेष्ठतम उत्कृष्टताओं से परिपूर्ण है । उसका समस्त क्रिया कलाप लोक मङ्गल के लिए है । वह लेने की आकाक्षा से दूर—देने की—प्रेम की—उदात्त भावना से परिपूर्ण है । आत्मा को इसी स्तर का होना चाहिए और उसके क्रिया कलापों में उसी प्रकार की गतिविधियों का समावेश होना चाहिए । परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को सुन्दर, सुसज्जित, सुगन्धित और समुन्नत बनाने में महयोगी की तरह योगदान करने के लिये मानव प्राणी को अपने प्रतिनिधि के रूप में सृजा है उसका चिन्तन और कर्तव्य इसी दिशा में निर्योजित रहना चाहिए । यही है आत्मबोध, यही है आत्मिक जीवन क्रम । इसी को अपनाकर हम अपने अवतरण की सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं ।

यह सर्वथा अवाञ्छनीय है कि हम अपने को शरीर एव मन मान बैठें और इन्हीं की सुख-सुविधा और मर्जी जुटाने के लिये अनुचित मार्ग तक

अपनाने में न हिचके । पेट और प्रजनन में प्रवृत्त पशु जीवन ही हो सकता है । वासना और तृष्णा की पूर्ति, ललक लिप्सा में डूबा हुआ मनुष्य असुर ही कहा जायगा । जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, उसे मोहान्ध और जिसे लक्ष्य में रुचि नहीं उसे विक्षिप्त नहीं तो और क्या कहा जाय ? हम सब इन दिनों इसी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं और नारकीय शोक-सन्ताप सहन करते हुये जीवन की शव यात्रा सँजो रहे हैं । शरीरगत क्षणिक सुख के लिये—मनोगत, हास-परिहास के लिये जीवन मम्पदा को फुलझडी की तरह जलाने का बाल कौतुक किसी दूरदर्शी के लिये शोभा नहीं देता । अधर्म और अनर्थ जैसे क्रिया कलापो में सलग्न रहकर चिर भविष्य को अन्धकारमय बना लेना समझदारी का चिह्न कैसे हो सकता है ? वाहन और उपकरणों में तन्मय होकर अपने सर्वनाश को जो सँजो रहा है उसे क्या कहा जाय ? शरीर और मन की प्रसन्नता के लिये जिसने आत्म प्रयोजन का बलिदान कर दिया उससे बढ़ कर अभागा एवं दुर्बुद्धि और कौन हो सकता है ?

मूर्छितों की बात अलग है । यदि सचमुच कोई जीवित जाग्रत हो तो उसे अपनी गति-विविधियों पर पुनर्विचार करना ही पड़ेगा और अन्धी भेड़ों की तरह जन-समूह जिस पथ भ्रष्ट गतिविधियों को अपनाये हुये है उससे विरत होना ही पड़ेगा । आत्मावलम्बी विवेक को अपना आधार बनाता है और दूरदर्शिता को सम्बल । वह दूसरों के पीछे नहीं चलता । अन्तःकरण ही उसका मार्ग दर्शक होता है । ओछे लोग जिसे लाभ समझते हैं वह यदि विवेक की कसौटी पर हानि सिद्ध होती है तो विवेकवान व्यक्ति एकाकी निर्णय करता है और सत्पथ पर एकाकी चल पड़ता है । भले ही उन्मादियों की भीड़ उसका उपहास, असहयोग या विरोध करती रहे । ऐसा साहसवान शूरवीर ही पानी की वार को चीर कर चल सकने वाली मछली की तरह अपने भाग्य का आप निर्माण करता है वहाँ जा पहुँचता है जहाँ पहुँचने के लिये आत्मा अवतरण इस धरती पर हुआ है ।

शरीर बल और मनोबल का अपना स्थान है । पर आत्मबल की गरिमा तो अनुपम है । आत्मबल अर्थात् ईश्वरीय बल अर्थात् परमेश्वर की

परिधि में आने वाली समस्त शक्तियों और वस्तुओं पर आधिपत्य । अपने आत्मबल उपार्जित कर लिया उसे समग्र शक्ति का अवतार ही कहना चाहिए । सिद्ध पुरुषों की—ऋषियों की—ईश्वर भक्तों की—महामानवों की गुण गाथा-न्तर तक जीवित रहने वाली गुण गाथाये गा कर हम धन्य होने हैं । उनके चमत्कार हृदय को हुलसित कर देते हैं । उनके प्रकाशित और उनकी नाश में चढ़ कर पार हुए असाध्य प्राणियों के उद्धार की बात जब सामने आती है तब प्रतीत होता है कि ऐसे ही जीवन धन्य है । उन्हीं का अवतरण मार्गत है । मनुष्यता ऐसे ही आत्मबल सम्पन्न महामानवों से कृत कृत्य होती है ।

यह आत्मबल उस साहसिकता की पृष्ठ भूमि पर विकसित होता है जिसमें अपने दोष-दुर्गुणों को खोज निकालने और उन्हें बहिष्कृत करने की उमङ्ग उठती है । शारीरिक क्रिया कलापो में—मनोगत निष्पादों में, स्वभावगत कुत्साओं में कि तना भी आवाच्छनीय तत्त्व है उनका उन्मूलन करने के लिये जो गौर्य सक्रिय होता है वह आत्मबल का प्रादुर्भाव है मगोरगन दुष्प्रवृत्तियों का जितना परिशोधन होता चलता है उमी अनुपात में आत्म तेज निखरता चला जाता है । कहना न होगा कि यह ब्रह्मतेज—आकाश में चमकने वाले सूर्य के प्रकाश से कम नहीं अधिक ही प्रभावशाली होता है । उसमें उस तेजस्वी आत्मा का ही नहीं—समस्त स सार का भी कल्याण होता है ।

आत्मबल अभिवृद्धि का दूसरा चिह्न वहाँ देखा जा सकता है, जहाँ कोई व्यक्ति मोहान्ध जन समूह के परामर्शों और उदाहरणों को उपेक्षा के गर्त में पटकता हुआ आदर्शवादी रीति-नीति अपनाने के लिये एकाकी चल पड़ता है । उत्कृष्टता का वरण करने के लिये सोचते ललचाते तो कितने ही रहते हैं पर आत्मबल के अभाव में न किसी निर्णय पर पहुँचते हैं और न कोई कदम बढ़ाने की हिम्मत करते हैं । स्वप्न भर देखते रहते हैं और दिन बिताते हुए, अमफल मनोरथ रहते हुए—हाथ मलते हुए—प्रयाण करते हैं । आत्मबल सम्पन्न हम दयनीय दुर्गति से अपने आपको ऊँचा उठाता है और वह कर गुजरता है जिसे बरने के लिये उसका अन्तरात्मा कहता, पुकारता, बुलाता और दलदारना है ।

यह भली भाँति समझा जाना चाहिए कि आत्मा-परमात्मा का राज पुत्र है। उसके सम्मुख वे सभी सम्भावनाये प्रस्तुत हैं जो ईश्वर के हाथ में हो सकती हैं। दोनों का सम्बन्ध विच्छेद जिस अज्ञानान्धकार के मायिक कलेवरने किया है उसी का अन्त करना साधना है। साधना का प्रयोजन ईश्वर का स्तवन उनकी खुशामद करना या पूजा की रिश्त देकर फुसलाना नहीं वरन् उन कुत्साओं और कुण्ठाओं की जञ्जीरो को काट डालना है जो जीव और ईश्वर के मिलने में एक मात्र बाधा बनकर अड़ी खड़ी हैं।

अपने को जानें भव बन्धनों से छूटें

मसार में जानने को बहुत कुछ है। पर सबसे महत्व पूर्ण जानकारी अपने आप के सम्बन्ध की है। उसे जान लेने पर बाकी जानकारीयाँ प्राप्त करना सरल हो जाता है। ज्ञान का आरम्भ आत्मज्ञान से होता है, जो अपने को नहीं जानता वह दूसरों को क्या जानेगा।

अत्मज्ञान जहाँ कठिन है वहाँ सरल भी बहुत है। अन्य वस्तुयें दूर हैं व उनका सीधा सम्बन्ध भी अपने से नहीं है। किसीके द्वाराही मसार में बिखरा हुआ ज्ञान पाया और जाना सकता है पर अपना आप सबसे निकट है, हम उसके अधिपति हैं—आदि से अन्त तक उसमें समाये हुए हैं, इस दृष्टि से आत्मज्ञान सबसे सरल भी है। गोघ करने योग्य एक ही नथ्य है—आविष्कृत किये जाने योग्य एक ही चमत्कार है—वह है अपना—आपा। जिसे पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता।

बाहर की चीजों को ढूँढने में मन इसलिए लगा रहता है, कि अपने ढूँढने के झंझट से बचा जा सके। क्योंकि जिस स्थिति में आज हम हैं उसमें अधेरा दीखता है और अकेलापन। यह डरावनी स्थिति है। सुनसान को कौन पसन्द करता है। खालीपन किसे भाता है। अपने को इस विपन्न स्थिति से परक है, स्वयं ही अपने को डरावना बना लिया है और उससे भयभीत होकर स्वयं ही भागते हैं। अपने को देखने खोजने और समझने की इच्छा इसी से

नहीं होती और मन वहलाने के लिए बाहर की चीजों को ढूँढते फिरते हैं कंभी हैं यह विडम्बना

क्या वस्तु भीतर अँधेरा है ? क्या वस्तु हम अकेले और मूने है ? नहीं प्रकाश का ज्योति-पुञ्ज अपने भीतर विद्यमान है और एक पूरा समार ही अपने भीतर विराजमान है । उसे पाने और देखने के लिए आवश्यक है कि मुँह अपनी ओर हो । पीठ फेर लेने से तो सूर्य भी दिखाई नहीं पड़ता और हिमालय तथा समुद्र भी देखना बन्द हो जाता है । और फिर अपनी पीठ करके चढ़े हो जाये तो घुन्य के अतिरिक्त और देखेगा भी क्या ?

बाहर केवल जड़ जगत है । पच भूतों का बना हुआ निर्जीव । वहि-
न ग दृष्टि लेकर तो हम मात्र जड़ता ही देख सकेगे । अपना जो स्वरूप आँखों में दीड़ता है कानों में सुनाई पड़ता है जड़ है । ईश्वर को भी यदि बाहर देखा जायगा तो उसके रूप में जड़ता या माया ही दृष्टिगोचर होगी । अन्दर जो है अज्ञान है । उसे अन्तर्मुखी होकर देखना पड़ता है । आत्मा और उसके साथ आत्मा को देखने के लिए अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता है । इस प्रयास में आत्मा ही एक बिना काम नहीं चलता ।

उसे भीतर से खोज निकालें । यही अन्वेष्टण की चरम सीमा है ।

दुःख दारिद्र्य, शोक, सन्नाह और अभाव उद्वेग का निवारण करने के लिए इन अनात्म तत्वों की अन्तरंग में जमी हुई जड़ों को खोदना पड़ेगा । भीतर का दीपक जलने पर ही बाहर फैले हुए अन्धकार का समाधान होगा जो कुछ हमारे लिए अभीष्ट और आवश्यक है उसकी समस्त सम्भावनाएँ अपने भीतर सुरक्षित रखी हुई हैं । आवश्यकता उन्हें प्रयोग करने की है । अपने आपे का प्रयोग करना यदि हमें आया होता तो हम दूसरे ईश्वर बन सकने में समर्थ होते-। अपने को खोकर हमने खोया ही खोया है । बाहर ढूँढने में जीवन गँवा डाला पर मिला कुछ नहीं मिलता तब जब बाहर कुछ होता ।

अनात्म तत्वों को जो गन्दगी भर गई है उसे निकाल दें तो शेष वही रह जाता है जो हमारा स्वरूप है । कुछ पाने के लिए कुछ खोने के लिए तप साधन किये जाते हैं । आत्मा तो स्वयं उपलब्ध ही है । उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं करने की बात इतनी ही है कि जो अनुपयुक्त और अवाञ्छनीय अपने भीतर भर लिया है उसे निकाल कर फेंक दें । यह परिशोधन ही उपलब्धि का निमित्त बन जाता है ।

किसी तत्त्ववेत्ता से जिज्ञासु नु पूछा—गुरुदेव तप साधना से आपने क्या पाया ? उन्होंने उत्तर दिया —खोया बहुत पाया कुछ नहीं । जिज्ञासु ने आश्चर्य से पूछा—ऐसा क्यों ? ज्ञानी ने कहा —जो पाने लायक था वह तो पहले से ही प्राप्त था जो खोने लायक विषय, विकार और अज्ञान अन्धकार के अनात्म तत्व भीतर घुसे पड़े थे उन्हें साधना ने निकाला : र है । इस तरह साधक—साधना में खोता ही खोता है पाता कुछ नहीं हम स्वप्न खोते हैं तब सत्य पाते हैं ।

रोवर गोडल ने अपनी पुस्तक दी कन्टेन्योटेरी साइन्सेज एण्ड दी लिवरेटिव एक्स्पेरियेन्स आफ यांग में लिखा है—‘मनुष्य के यह जानने में पहले कि वह वास्तव में क्या है, अब तक केजाने हुए को भूलना होगा । वर्तमान नकारात्मक मान्यताओं के कारण मानव अपने भीतर स्थूल अहंवाद के साथ जुड़ी हुई मिथ्या मान्यताओं से ही परचित हो पाया है । आत्मिक प्रगति के लिए हमें

आत्म-बोध का प्रशिक्षण आरम्भ में ही करना होगा। क्योंकि उन तम लोगों जिन पर आत्मोन्नति निर्भर है एक प्रकार से हमने भुना ही दिया है।

कालिदास ने कहा है —अपने को जानने का प्रयत्न करो। अपने मन-रूप को समझो और जिस लिये जन्मे हो उस पर विचार करो। तुम्हें जिना मिलेगी और सहीदिशा में कदम उठ गये तो वह प्राप्त करके रहोगे निगले पाये बिना अपूर्णता और अतृप्ति घेरे ही रहेगी।

स्वामी विवेकानन्द ने एक कथा सुनाई—एक तत्व ज्ञानी जागी पत्नी में कह रहे थे सन्ध्या आने वाली है। काम समेट लो। एक गिह कुत्ते के पीछे यह सुन रहा था उसने समझा सन्ध्या काँई बड़ी शक्ति है जिससे उठ कर यह निर्भय रहने वाले ज्ञानी भी अपना सामान समेटने को विवश हुए हैं। गिह चिन्ता में डूब गया और सन्ध्या का डर मताने लगा।

पास के घाट का धोबी दिन छिपने पर अपने कपड़े समेट कर गधे पर लाने की तैयारी करने लगा। देखा तो गधा गायब। उसे ढूँढ़ने में देर हो गई रात घिर आई और पानी बरसने लगा। धोबी को एक झाड़ी में खड्गटाहट सुनाई दी समझा गधा है। तो लाठी से उसे पीटने लगा—धूर्त यहाँ छिपकर बैठा है। सिंह की पीठ पर लाठियाँ पड़ी तो उसने समझा यही सन्ध्या है सो डर में थर-थर काँपने लगा धोबी उसे घसीट लाया और कपड़े लाद कर घर चल दिया। रास्ते में एक दूसरा सिंह मिला उसने अपने माथी की दुर्गति देखी तो पूछा—यह क्या हुआ ?तुम इस प्रकार लदे क्यों फिर रहे हो। सिंह ने कहा—सन्ध्या के चंगुल में फँस गये हैं वह बुरी तरह पीटती है और इतना वजन लाती है।

सिंह को मृष्ट देने वाली सन्ध्या नहीं उनकी भ्रान्ति थी जिसके कारण धोबी को कोई बड़ा देव दानव समझ लिया गया और भार एव प्रहार बिना शिर हिलाये स्वीकार कर लिया गया। हमारी यही स्थिति है अपने वास्तविक सम्बन्धों को न समझने और समार के साथ—जड़ पदार्थों के साथ अपने सम्बन्धों का ठीक तरह नाक-मेक न मिला सकने की गड़बड़ी ने ही हमें उन

विपन्न परिस्थितियों में घकेल दिया है जिनमें अन्धकार के अतिरिक्त और कुछ दीखता ही नहीं। इस भ्रान्ति को ही माया कहा गया है। माया को ही बन्धन कहा गया है और दुःखों का कारण बताया गया है। यह माया और कुछ नहीं वास्तविकता से अपरिचिन रखने वाला अज्ञान ही है।

गीता में माया की व्याख्या और प्रतिक्रिया समझाते हुए भगवान ने कहा है।

अज्ञानेनऽवृतम् ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।

ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढक दिया गया है, इस कारण सब प्राणी मोह को प्राप्त होते हैं।

नाह प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः ।

अपनी योग माया से ढके हुए होने के कारण मैं सबके लिए दृश्य नहीं हूँ।

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

तीन गुणों से युक्त इस मेरी माया को पार करना बड़ा कठिन है।

शरीर को आत्मा समझ बैठने—शरीर के सुख-दुःख, हानि-लाभ और संयोग-वियोग को आत्मा पर घटित हुई मान लेने से मनुष्य दुःखी होता है, उपलब्धियों की अपेक्षा यदि अपना ध्यान आत्मा के निर्मल निर्विकार स्वरूप में बना रहे और जीवकोद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्तव्य कर्मों को करते रहने एवं दिव्य विचारों में रमण करने की प्रवृत्ति अपना ली जाय तो न दुःख की गुञ्जावश रहे न शोक की। अपने को आत्मा बना इस ससार को परमेश्वर का स्वरूप मानकर परमात्मा के लिए आत्मा द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अनुदानों—कर्तव्य कर्मों को अपनाते हुए जीवन यात्रा पूरी करने लगे तो सारे दुःख दूर हो जाँय जिन्हें अज्ञता के कारण मायाबद्ध जीव पग-पग पर भुगतता रहता है।

आत्म परिष्कार से परब्रह्म की प्राप्ति

राजा जनक ने महिष याज्ञवल्क्य से पूछा—भगवन् यदि आपने-अपने

जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनी हो तो कृपा कर उनका माराग मुझे बता दीजिए ।

उन्होंने स्मरण करके पाँच अति महत्वपूर्ण बातें बताईं और कहा—
गहन में इन्हीं तथ्यों को आधार मानकर आगे चला हूँ तुम भी यदि इन्हे ध्यान में लाना और हृदयगम करो तो कृतार्थ हो सकते हो ।

महर्षि ने बताया आचार्य शंकरानि ने उन्हें एक बार उपदेश दिया था कि—‘वाक् ब्रह्म है । वाक् आयतन है । वाक् की प्रतिष्ठा का आधार आकाश है । अर्थात् यह वाणी परमात्मा का स्वरूप है । यह समस्त मसार वाणी से प्रगटित होता है । जो कुछ इस मसार में दिखाई पड़ता है—वाणी का प्रभाव है ।

भौतिक पदार्थों से लेकर परम आत्म-तत्त्व ब्रह्म तक की प्राप्ति हो सकती है। यह समार प्राण के कारण ही जन्मा और गतिशील है। यहाँ सब कुछ प्राण से ही ओत-प्रोत है। प्राण के बिना जो ओप रह जाता है वह शून्य या अन्धकार रहता है। इस समार में उमी की प्रतिष्ठा है जो प्राणवान है। जो सुन्दर और सक्रिय दीखता है वह प्राण ही है। यदि वह न रहे तो यहाँ कुम्पता और नीरवता के अतिरिक्त और कुछ दिखाई न देगा। देवने लायक केवल प्राण है। जो कुछ आकर्षक है उसे प्राण का प्रभाव ही कहना चाहिये।

विभूतियों और सिद्धियों का आवार वह प्राण ही है जिसे जीवन के रूप में देखा जाता है, उमी को बल-पुरुषार्थ या पराक्रम कहते हैं। प्रयत्नों और उपज्नों के अन्तरंग में जो कुछ समर्थ दीख पड़ता है—उसे साहम कहते हैं। यह प्राण ही विभिन्न प्रवृत्तियों के रूप में पुरुषार्थ बनकर परिनिधिन-होता है। इस क्षमता से रहित होने पर इस समार में सब कुछ होने पर भी—कुछ मिलता नहीं है। निःप्राण मनुष्य मृतक ही है। जिसमें साहम नहीं उसे भी मृतक ही कहना चाहिये। जो जीवन रूपी सघर्ष में अडा खडा रहता और कठिनाइयों को परास्त करने के लिये पराक्रम दिखाता है उससे साहम रूपी प्राण की ही प्रतिष्ठा होती है। प्राणवान् को ही लोक चाहता है और उमी का साथ देता तथा सहयोग करता है। मनुष्य का वैभव और आकर्षण उसके प्राण शक्ति के आधार पर घटता-बढ़ता रहता है। ब्रह्म की प्राप्ति परम पुरुषार्थ है इसे आत्मबल सम्पन्न लोग ही प्राप्त करते हैं। भौतिक सिद्धियाँ भी मनोबल सम्पन्नो को ही मिलती हैं। सो इस समार तथा जीवन का सार इस प्राण रूपी साहम को ही समझना चाहिए।

जनक ने फिर पूछा—भगवन् ऐसा ही श्रेयस्कर उपदेश आपने कही अन्यत्र सुना हो तो कृपा कर उसे भी मुझे बना दीजिये।

याज्ञवल्क्य बोले—राजन् एक बार ऐसी ही महत्वपूर्ण शिक्षा मुझे आचार्य वकणाङ्ग द्वारा प्राप्त हुई थी—उन्होंने कहा था—यह चक्षु ब्रह्म है। इस विश्व में चक्षु का ही आयतन है और इस आकाश में चक्षु की ही प्रतिष्ठा

है। अर्थात् जो देखा जाता है, वही हमें प्रभावित करता है। जो हमें प्रभावित करता है वही प्रकाशित करता है। देखने में वस्तु तो तब प्रकाशित होती है जब दृष्टिपात से कुरूप से सौन्दर्य और निर्जीव से जीवन उत्पन्न होता है। यही ससार हमारी दृष्टि की ही प्रतिक्रिया है। जो कल सम्मानित होता है उसका दृष्टि-कोण ही है। देखने में श्रेष्ठ में निकृष्टता पैदा होती है और निम्न में उन्नत बन जाता है। दृष्टि ही प्रकाशवान सूर्य है और जगन्निवासा चन्द्रमा। जो मन चक्षुओं को ब्रह्म ही मानना चाहिये।

इस समार की सभी वस्तुएँ पञ्च तत्वों में नती होने के कारण निर्जीव हैं। न वे कुरूप हैं न सुन्दर न उनका उपयोग है न महत्ता। उन पदार्थों में सौन्दर्य उत्पन्न करने और उन्हें आकर्षक उपयोगी बनाने का ही हमारे दृष्टि-कोण का ही है। जिनके गुण ढूँढ़े जाते हैं वह गुणवान् प्रतीत होता है और जिसके दोष निहारने लगे वही अनुपयुक्त एवं घृणास्पद लगता है। इस आशय से समार में जो श्रेष्ठ है उसी को देखे समझे तो श्रेष्ठता बढ़ती जाती है मगर सुन्दर लगता है। पर यदि निकृष्ट को देखने में रुचि हो तो अपनी निकृष्टता बढ़ेगी साथ ही यहाँ घुटन उत्पन्न करने वाला दुरित ही सर्वत्र फैला प्रतीत होगा। प्रतिष्ठा उसकी है जो प्यार और आत्मभाव की दृष्टि में देखना चाहते हैं, जिन आँवों में कृपा, दया, क्षमा और पवित्रता दमकती रहती है वे किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। भावपूर्ण दृष्टिपात से सब कुछ सुखद प्रतीत होता है। यदि नेत्र न हो तो सर्वत्र अन्वकार ही है तब समस्त समार का स्वरूप ही अस्त हो जायगा इसलिये इन नेत्रों को सूर्यचन्द्र भी कहते हैं। वे ही ब्रह्म भी हैं।

राजा की उत्सुकता बढ़ती गई उन्होंने अधीर हो कर फिर पछा—
ऋषिवर, ऐसा ही मार्मिक प्रवचन आपने किसी ओर तत्वज्ञानी से सुना हो तो
उने भी मुझ पर प्रकट करने का अनुग्रह कीजिये।

महर्षि को एक ओर प्रसन्न स्मरण आया और उनसे कहा—जनक, एक
बार ऐसा ही उपदेश मुझे आचार्य दिपीन भारद्वाज ने दिया था। उन्होंने कहा
था—यह श्रेष्ठ ही ब्रह्म है। कानों का ही इस विश्व में आश्रय है, कर्ण की

ही प्रतिष्ठा है। यह आकाश श्रोत्रि मे आच्छादित हो रहा है। अर्थात् जिस स्तर के शब्द हम सुनते हैं वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं वैसे ही प्रकृति बनती है और वैसे ही कर्म करना आरम्भ हो जाता है। इस ससार मे सभी प्रकार के भले-बुरे शब्दों का प्रवाह बहता रहता है। उनमे से जिसकी कर्णेन्द्रिय श्रेय भावक वचनों का चयन करती है, मगलमय बातों को ही ग्रहण करती है उसे ब्रह्म की समीपता प्राप्त कराने वाला प्रकाश मिलता है। जो किसी के कहें अशुभ वचनों को ही याद रखते हैं। पतन की ओर आकर्षित करने वाले शब्दों मे रम लेते हैं, रुचि रखते हैं उनके लिये वे शब्द ही विघातक बन जाते हैं। जो श्रेष्ठ ही सुनता है तो प्रतिष्ठित होता है। यह आकाश सद्वाक्यों का श्रवण करके सन्मार्ग अपनाने वालों की गरिमा से ही भरा पड़ा है। सो श्रेष्ठता उत्पन्न करने वाले सद्बचन सुनने के अन्त्यस्त यह कर्ण ही ब्रह्म हैं।

जनक की जिज्ञासा बढ़ती गई। उनने फिर इसी प्रकार पूछा और याज्ञवल्क्य को एक और घटना स्मरण आई जिसकी चर्चा करने हुये उन्होंने कहा—नात, एक बार ऐसा ही ज्ञान मुझे आचार्य सत्यकाम जावाल मे मिला था—उन्होंने मुझे बताया था—यह मन ही ब्रह्म है। यह ससार मन का ही आयतन है। यहाँ मन की ही प्रतिष्ठा है। अर्थात् मन की मान्यताओं के अनुरूप पदार्थों तथा व्यक्तियों का महत्व घटता-बढ़ता है। मन मे जो इच्छा होती है उसी के अनुरूप चिन्तन तथा पुरुषार्थ चल पड़ता है और उसी दिशा मे प्रगति संभव कराने वाले साधन मिलते चले जाते हैं। मन से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छाये दिशा बनाती ही है और उस दिशा का अवलम्बन करके व्यक्ति अपनी रुचिकर स्थिति को प्राप्त कर लेता है।

मनोबल की प्रबलता से कठिनाइयाँ सरल हो जाती हैं और मन मे शिथिलता आने से राई जैसी बात पहाड़ जैसी भारी हो जाती है। मन जैसा चाहता है वैसे ही सामने रहता है, जो चाहता की परिधि मे नहीं आता वह आँख से ओझल ही बना रहता है। मन जिसे चाहता है वह प्रिय लगता है और जो मन मे उतर गया उसकी न मूरत सुहाती है न चर्चा यहाँ कुछ भी न प्रिय है न अप्रिय जिम पर मन छा जाता है वही सुन्दर लगता है वही श्रेष्ठ

वही काम्य, मन की उत्कृष्टता ही व्यक्ति को ऊँचा उठानी है और उसी के आधार पर सम्मान मिलता है। जो कुछ इस ससार में दीखता और गुह्यता है वह अपना मन ही है। मन का विस्तार ही इस आकाश में विस्तृत हो रहा है। इसलिए यह मन ही ब्रह्म है। मन ही अपने गुह्य स्वरूप में विकसित होकर ब्रह्म बन जाता है।

इतनी ज्ञान वर्धक शिक्षा सुनकर राजा जनक की उत्कण्ठा में और उभार आया और उन्होंने विनीत होकर पूछा—भगवान् उपलब्ध समस्त उपदेशों में आपने जो सर्व श्रेष्ठ सुना हो उसे और मुझे बना दीजिए। इतना सुनकर ही मैं तृप्त हो जाऊँगा—आगे आपको अधिक कष्ट न दूँगा।

महर्षि याज्ञवल्क्य जनक की जिज्ञासा भरी उत्कण्ठा में बहुत प्रभावित हुए और उनके प्रसंग को समाप्त करते हुए बताया—राजन्, मुझे आचार्य विद्वान् वाक्य का उपदेश सर्वश्रेष्ठ लगा। उनसे कहा था—हृदय ही ब्रह्म है। इस आकाश में हृदय का आयतन भरा पड़ा है।

हृदय को ईश्वर का मन्दिर और आत्मा का निवास कहा गया है। धरतने वाली रक्त की धेनी को नहीं अन्तःकरण को अध्यात्म की भाषा में हृदय कहा गया है। हृदय अर्थात् वह सूक्ष्म मर्मस्थल जहाँ उच्च आदमियों की धृष्टा विराजमान रहती है। जहाँ बैठा हुआ परमेश्वर सद्गुरु के रूप में उचित अनुचित का बोध कराना रहता है, और कुमार्ग से वचने वाले सन्मार्ग पर चलने का सकेत करता रहता है। हृदय अर्थात् आस्थाओं का वह केन्द्र जहाँ वेदों सद्भाषनाओं और मन्त्रवृत्तियों के हिमालय से निकलने वाली सद्भाषना की तरह दो धाराएँ अविच्छिन्न रूप से बहती रहती हैं। हृदय अर्थात् प्रेमा का वह गीत जहाँ वर्तमान पर आरुढ़ रहने की दृढता और निरालम्बता के कारणों पर समर्पण उमँगी रहती है।

जिज्ञासा हृदय पवित्र है उसे अपवित्रता छू तक नहीं सकती। जिसका हृदय पवित्र है उसने लिये इस विश्व उपवन की शोभा नन्दनवन की शोभा है। जिसने अपने हृदय को टटोला उसे शृष्टि निद्रियों का भरा हृदय है। जिसने अपने हृदय को जीता-समाया मिल गया, जिन्होंने हृदय को झाँका

उमने उसी मे आत्म साक्षात्कार का आनन्द लिया और प्रभु दर्शन का भी । स्वर्ग और मुक्ति का द्वार मनुष्य का हृदय ही है । जो हृदय की महिमा समझने और उसे समर्थ बनाने मे लग गया उसने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया । जो हृदय का अनुयायी है समस्त समार उसी का अनुगमन करता है । यह आकाश हृदय की उपलब्धियों से ही गुंजित प्रतिध्वनित हो रहा है । समार मे अमर और अमिट प्रतिष्ठा उन्हें मिली जिन्होंने अपने हृदय को त्रिगाल बनाया और उसकी प्रेरणा से अपनी गतिविधियाँ निर्धारित की । अस्तु हृदय ही ब्रह्म है शतपथ ब्राह्मण १०।१२६।४ मे—“हृदि प्रणिप्याकवयो मनीषा” वाक्य मे यह कहा गया है कि—प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का केन्द्र बिन्दु हृदय ही है । जीवन का स्वरूप निर्धारण करने का सारा श्रेय हृदय को ही है । वह जिस दिशा मे उन्मुख होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से लेकर—दशों इन्द्रियाँ तक सारे साधनों समेत व्यक्तित्व का प्रवाह उसी दिशा मे चल पड़ता है । इस मर्म स्थान मे यदि असुरता का प्रवेग हो जाय तो मनुष्य की पिशाच प्रवृत्ति मे कमी नहीं रहनी और यदि वहाँ भगवान् की प्रतिष्ठा यथावत् बनी रहे तो मनुष्य को देवता बनने मे देर नहीं लगती । जिसका हृदय सुप्त स्थिति मे पड़ा है वह बहुत सोचते और बहुत करते हुए भी कोल्ह के बँल की तरह निरर्थक विडम्बनाओं मे उलझा हुआ जीवन के दिन काटता रहता है ।

हृदय का महत्व और स्थान सर्वोपरि है । उत्कृष्टताके प्रति श्रद्धा आदर्शों के प्रति निष्ठा का उद्गम हृदय है । इस हृदय को निर्मल और परिष्कृत बनाने वाला पूर्णता को प्राप्त करता है । उसी का आत्मा परमात्मा का दर्शन करने और परब्रह्म को प्राप्त करने मे सफल होता है ।

आत्मा, महात्मा और परमात्मा का विकास क्रम

महात्मा वह है जिसके सामान्य शरीर मे असामान्य आत्म निवास करता है । काया की वेग भूषा और चित्र विचित्र आवरणों का धारण महात्मा होने का न तो आवार है और न लक्षण । सामान्य वेप और

सामान्य रहन-महन के बीच आत्मा के स्तर तक पहुँचाया जाना सम्भव है और पहुँचाया जाता भी रहा है।

भर्यादाओ से आवद्ध रह कर नागरिक कर्तव्यों का पालन करते रहना उद्धत आचरणों से वचना, शील और मीजन्य को निवाहना यह मनुष्यता का आवश्यक उत्तर दायित्व है। जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को ममज्ञा है और उनकी गौरव गरिमा को ध्यान में रखा है उसे संयम, सदाचार और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा हुआ गालीन जीवन जीना ही पड़ेगा।

महात्मा की गरिमा इससे अगली मजिल है। महान का अर्थ है विगल व्यापक। जो आत्मा अपने गारीरिक मानसिक और पाण्डित्यिक कर्तव्यों से आगे बढ़ कर विश्व मानव के उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए अग्रसर होता है मानवीय कर्तव्यों से आगे के देव कर्तव्यों को वहन करने के लिए तत्पर होता है वह महात्मा है। महात्मा अपने लिए नहीं मोचता, विराट के लिए मोचता है, अपने लिए नहीं करता, विराट के लिये करता है—अपने लिए जीवित नहीं रहता, विराट के लिए जीता है।

जयना शरीर हर छिद्र से मलीनता निस्त करता है। पर इसलिए वीन उसे घृणान्पद और त्याज्य ठहराता है कि इसमें गन्दगी विद्यमान है। पृष्ठा की आवश्यकता नहीं ममज्ञी जाती और शरीर को स्वच्छ करने पर ही ध्यान रहता है। अपनी ही तरह दूसरों की विविध मलीनताओं के रहने जो देव, घृणान्पद, पतित और त्याज्य नहीं ठहराता वरन् अपनी सहज ममता से प्रेरित होकर उसे निर्मल बनानेकाश्रम करता है, वह महात्मा है। अपना छोटा दृष्टि बिना र गवनी करता रहता है, उसका वहिष्कार नहीं करते और देख नहीं, गंदे, गंदे, गंदे, गंदे के अवसरों की रोक थान करके जितना न गंदे होता है उस अनि का वचाव करते हैं। इस पर भी जो हानि होती है उसे वहन करते हैं। छोटे बातों और अभिभावकों के बीच यह विचार प्रसरण में चला आ रहा है। विग्नान्त जन समाज के अनाचरणों के विना उन विग्न और अनि पूर्वक विग्रह की रोक नहीं रख सकता है उन उदारमता व्यक्ति को महात्मा कहना चाहिए।

हम अपने और अपने प्रियजनों के दुखों में दुखी होते हैं। इस क्षेत्र में कुछ नवधर्म का प्रयत्न करते हैं। हमें अपना सुख, यश, वैभव, उत्कर्ष प्रिय लगता है और जिन्हें अपना समझते हैं उन्हें भी इसी सुखद स्थिति में रखने के लिए प्रयत्न करते हैं, यह परिवि जब बड़ी हो जाती है और प्यार दुलार का, ममता आत्मीयता का क्षेत्र बढ़ जाता है तो वैसी ही अनुभूति हर किसी के साथ जुड़ जाती है। दूसरों का कष्ट अपना कष्ट लगता है, अपने को सुखी बनाने के लिये जिन प्रकार अपना स्वभाव और चिन्तन सक्रिय रहता है वैसी ही सक्रियता यदि जन साधारण के लिये विकसित हो चले तो समझना चाहिए कि आत्मा ने महात्मा का रूप धारण कर लिया। परायो में जब अपना पन प्रतिभासित होने लगे तो समझना चाहिए कि दिव्य नेत्र खुल गये। जिसका अहंता ग्रीष्म की हिम बन कर पिघल जाय, जो पवन जैसा सक्रिय और आकाश जैसा शान्त दिखाई पड़े समझना चाहिये यह महात्मा का ही विग्रह है।

जब तक स्व, पर का ऊहा पोह चलता रहता है तब तक आत्मा और महात्मा का प्रेम प्रसंग आदान प्रदान, परिहास, मनुहार चल रहा समझा जाना चाहिये। जब द्वैत की समाप्ति होजाय और केवल एक ही शेष रहे स्व, पर का अन्तर मोचने की गुन्जायश ही न रहे तब समझना चाहिए उसी काय कलेवर में परमात्मा का अवतार होगया।

समग्र अध्यात्म, प्रेम ज्ञान और बल का समन्वय

अध्यात्म की त्रिवेणी तीन धाराओं में प्रवाहित होती है (१) प्रेम (२) ज्ञान, (३) बल। इन तीनों का सन्तुलित अभिवर्धन करने से ही कोई समग्र अध्यात्मवादी हो सकता है।

प्रेम हमारे अन्तःकरण का अमृत है। जिस प्रकार हम अपने स्वार्थ, सुख, यश, वैभव और उत्सर्ग को चाहते हैं उसी प्रकार दूसरों के लिए भी चाहना उठने लगे तो उसे प्रेम का प्रकाश कहना चाहिए। अपनापन ही सबसे अधिक प्रिय है। अपने शरीर मन, यश, सुख की चाहना रहती है। यह अपना आपा जितना विस्तृत होता चलेगा वह उतना ही प्रिय लगेगा और उसे सुखी

समुन्नत बनाने की उतनी ही नींव अकला उगी। अन्तर्निहित प्रवृत्ति
 प्यारा लगना है उसी तरह यह आत्मीयता की गरिमा निहित है। चाली
 और अपना 'प्रिय' क्षेत्र बटना चला जाता है। अन्तर्निहित प्रवृत्ति
 करने की इच्छा होती है और सत्कर्म ही बनता है। अन्तर्निहित प्रवृत्ति
 कोन करता है। प्रेम भावना की वृद्धि मन में से से सभी वृत्तियों को हटा
 देती है और मनुष्य सज्जन और सच्चरित्र एवं सहज बनता चला जाता है।
 प्रेम असंख्य सद्गुणों का स्रोत है इसलिये इसे अन्त्यात्म का प्रथम चरण माना
 गया है।

दूसरा घटक है—ज्ञान। अर्थ को समझना ही गत्य है। इसी को
 विवेक कहते हैं। जीवन के लक्ष्य को हम खूब जानते हैं। आत्मकल्याण की
 बात विस्मृत हो जाती है और कर्तव्य धर्म का पालन करने की गरिमा समझ
 में नहीं आती। इन्द्रियों की वासना और मन की तृष्णा पूरी करने के लिए—
 अहंकार की पूर्ति के लिये निरर्थक कार्य करते हुए जीवन बीत जाता है और
 पाप की गठरी मिर पर लद जाती है। यह सब अज्ञान का फल है। अपने को
 गरीब नहीं आत्मा मानकर चले। आत्मकल्याण की दृष्टि में जीवन क्रम
 निर्वर्णित करे और वासना तृष्णा को अनियन्त्रित न होने दे। अहंकार के
 स्थान पर आत्मबल बढ़ाने में लगे तो समझना चाहिए ज्ञान की उपलब्धि हो
 गई। स्कूली शिक्षा या धर्म पुस्तकें पढ़ लेने का नाम ज्ञान नहीं है। यह तो
 गण आन्या है जो अन्तःकरण में प्रकाशवान होकर हमें नहीं और गलत का
 विवेक करती है। यह ज्ञान जो जितना प्राप्त कर लेता है वह उतना ही
 सफल आत्मवादी कहा जाता है।

तीसरा चरण है—बल। निर्वल को न सौन्दारिक मुख मिलता है न
 शक्ति। हमें बलवान बनना चाहिए। मनोबल के आधार पर ही आपत्तियों
 से निपटना-प्रगति के पथ पर बट चलना सम्भव होता है। लोभ, मोह जैसे
 प्रलोभन बने हुए—प्रलोभनों में बने हुए आदर्शवादिता के मार्ग
 पर चले प्रवृत्तियाँ तो मोड़ सकना साहसी और पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही

गमना है । जीवन का प्रत्येक क्षेत्र मानव्यवान और सशक्त बनाना पड़ता है । आत्मिक, मानसिक, शारीरिक सभी दुर्बलनाएँ दूर करनी पड़ती हैं और आर्थिक क्षेत्र में एतना स्वावलम्बी रहना पड़ता है कि किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े ।

मनुष्य की मत्ता तीन भागों में विभक्त है (१) अन्तःकरण (२) मस्तिष्क (३) शरीर । उन्हीं विभाजनों को अध्यात्म की भाषा में कारण शरीर और मूल शरीर कहते हैं । अन्तःकरण का वर्णन है—प्रेम । मस्तिष्क का धन है—ज्ञान । शरीर का वर्णन है—बल । चूँकि शरीर में ही अधिक, पारिवारिक और सामाजिक सम्बन्ध है उगलिय धन, व्यवहार कौशल और संगठन को भी उन्हीं क्षेत्रों में गिना जाता है ।

इन तीनों के समन्वय में ही समग्र अध्यात्म बनता है एकाङ्गी से काम नहीं चलता । अन्न, जल और वायु के त्रिविध आहार पर जीवन निर्भर है । अध्यात्मिक जीवन की यह तीनों प्रवृत्तियाँ समान रूप से आवश्यक हैं । इनका समन्वय ही त्रिवेणी का मङ्गल है । उस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके ही हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ।

आदर्श गुरु-शिष्य परम्परा फिर जागे ?

तृतीय उपनिषद् में “मातृदेवो भव.”, “पितृ देवो भव” के साथ “आचार्य देवो भव” कह कर गुरु का महत्त्व माता-पिता के तुल्य बताया है । इतना ही नहीं अनेक स्थानों पर तो “गुरु साक्षात् परब्रह्म” कह कर उसकी सर्वोपरिता को भी स्वीकार किया गया है । वस्तुस्थिति भी ऐसी ही है । बालक के पालन पोषण का कार्य माता-पिता करते हैं किन्तु उसे सस्कारवान बनाकर मुख्य नागरिक बनाना आचार्य की जिम्मेदारी है । इस महान् उत्तरदायित्व के कारण ही गुरु मनुष्य-समाज का देवता है । उसकी महान् पर जितना लिखा जाय उतना कम है ।

प्रचीन पद्धति के अनुसार जैसे ही बालक की बुद्धि का विकास प्रारम्भ हो उसे योग्य गुरु को सौंप देने का विधान है । गुरुकुल प्रणाली में

विद्यार्थी पूर्ण शिक्षित होने तक अपने गुरु के समीप रहकर जहाँ अज्ञानमय भाषा बोध, व्याकरण, नाहित्य, दर्शन आदि का अध्ययन करने थे वहाँ उन्हें चरित्र, सदाचरण, पवित्रता, आन्तरिक निर्मलता, अतिथि-सेवा, भ्रातृ-भावना, सहयोग, सहानुभूति, परदुःख कानरता और परोपकार की शिक्षा दी जाती थी। मानसिक प्रौढ़ता, विचारशक्ति, उत्तम स्वास्थ्य और शुद्ध जीवन नेत्रगनातक जिस क्षेत्र में प्रवेश करते थे उसी में मृत्यु को प्रतिस्थापित कर योग्य नागरिक कहलाने का श्रेय प्राप्त करते थे। जो अपने चरित्र और विद्वता की कसौटी पर कस कर पूर्णता प्राप्त कर लेते थे शिक्षा का गुणवत्ता कार्य उन्हीं को सौंपा जाता था। ताकि वे विद्यार्थियों को अक्षर ज्ञान के साथ स-गुणों की क्रियात्मक शिक्षा भी दे सकें। इसके लिये वे पहले अपने उदात्त चरित्र की परीक्षा देते थे। जिनमें विद्यार्थियों के चरित्र और ज्ञान को परिष्कृत बनाने की, उनके मन और जीवन को सत्प्रेरणायें देकर उत्कृष्ट बनाने की क्षमता होती थी उन्हें ही आचार्यत्व का गौरवपूर्ण पद प्राप्त होता था। श्रेष्ठ चरित्र की आधारगिला पर निर्निर्मित बालको का जीवन भी तब भव्य और भला बनता था।

आज गुरु की आज्ञाओं का पालन करना तथा उनकी सेवा करना प्रतिगामिता का चिन्ह समझा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भौतिक शिक्षा-पद्धति का पूर्णतया प्रचलन होने में अब शिक्षक भी वैसे निष्ठावान नहीं रहे। शिक्षकों का कार्य पाठ्य विषय को किसी तरह प्रतिगामित करके समझा देना और विद्यार्थियों ने शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाण-पत्र पा लेना समझ लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में श्रद्धा प्रायः विलुप्त है और सभी ओर अनुज्ञामन-विहीनता ही दृष्टिगोचर हो रही है। व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देने का कोई प्रयोजन नहीं रह गया। नागरिक जीवन में प्रवेश पाने तक बालको में इस कारण से न तो दार्ष्टिक आत्म-निर्भरता आ पाती है और न वे जीवन के सदुद्देश्य को ही समझ पाते हैं। समाजिक जीवन जो अन्त-व्यन्त हो रहा है वह इसी के कारण है।

युग की सही शिक्षा आर गुणों तक ही सीमित नहीं है। नही ज्ञान

का दिग्दर्शन कराना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। मनुष्य ससार की अनेक गमृद्धियाँ प्राप्त कर ले, सुख और सुविधाओं की किसी तरह की कमी न हो तो भी उनके शान्तिमय जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस सृष्टि के "कारण" और "उद्देश्य" को समझे बिना शाश्वत आनन्द की अनुभूति नहीं होती। यह ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य का मूल उद्देश्य है। विद्यार्थी जीवन में मनुष्य की बुद्धि कोमल और ग्रहणशील होती है अतः श्रेष्ठ संस्कारों के बीज उनमें डालना इस समय आवश्यक होता है। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र—'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा'—विद्यार्थी के मन की ज्ञान विषामा को प्रकट करता है। विश्व की रहस्यमयी गतिविधियों को मूलज्ञा कर परम सत्य की खोज करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी है। लक्ष्य पूर्ति के लिए साधना की आवश्यकता होती है। साधना अनुभवी पथ-प्रदर्शक की देख रेख में ही सम्पन्न हो सकती है। गुरु पद में "ब्रह्म विद्या" का बोध होता है। साधना और "ब्रह्म विद्या" के निष्णात आचार्य यह समझते थे कि साधना काल में साधक के जीवन में जो मोड़ और परिवर्तन लाने होते हैं उनके लिये विद्यार्थी जीवन सब से उचित है। इस समय मस्तिष्क में श्रद्धा और विश्वास अधिक होता है किन्तु मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर लेने के बाद लोगों के विचार और संस्कारों को बदलना कठिन हो जाता है। इस के लिए अधिक शक्ति, समय और श्रम लगा कर भी परिणाम थोड़े ही निकलते हैं। विद्यार्थी जीवन में बुद्धि का उदय होता है इसलिए उसमें आसानी से श्रद्धा उत्पन्न करके ब्रह्मतत्त्व को ओर प्रेरित किया जा सकता है। इस बात को भारतीय आचार्यों ने गहराई तक समझ लिया था इसीलिए जीवन के प्रारम्भ में ही शिक्षा के साथ साधना का समन्वय किया गया था।

गुरु के सान्निध्य में रह कर शिष्य साधना का तेजस्वी जीवन बिताते थे। तपोनिष्ठ होने में उनका शरीर स्वर्ण जैसा देदीप्यमान होता था। ससार की कठिनाइयों में संघर्ष करने की उनमें शक्ति होती थी। वार्तालाप विवेचन, विज्ञापण और विचार-विनिमय के द्वारा उनमें गम्भीर चिंतन की प्रवृत्ति जागती थी। साधना और स्वाध्याय के सम्मिश्रण से उनको आत्म-ज्ञान

की अनुभूति हो जाती थी। प्रियार्थी केवल गुण-पुज या ज्ञान-पुज ही नहीं। शक्ति-पुज होकर भी निकलते थे। फलस्वरूप उन्हें भक्तिक सुखों की कोई आकांक्षा न होनी थी तब वे अविकार नहीं कर्तव्य माँगने थे। सेवा को वे वन नमजते थे। साहस और कर्मठता उनमें कूट कूट कर भरी होती थी। मनुष्य शरीर के रूप में उनमें स्वयं देवत्व निवास करता था। ऐसे भेदाद्वी पुरुषों से यह भारत भूमि भरी पूरी थी। यहाँ सुख और मृदुलि की वर्षा हो करती थी।

गुरु के समीप रह कर जहाँ गिण्य इस तरह की ओजस्विता धारण करते थे वहाँ गुरु-विहीन पुरुषों की भर्त्सना भी होती थी। 'निगुण' जन्म एक तरह की गाली समझी जाती थी। इसे एक तरह का सामाजिक अपराध समझा जाता था। माता-पिता पहले ही यह व्यवस्था बना लेते थे कि बालक को किसी आचारवान् तथा गुणवान् गुरु के समीप भेज देना चाहिये। इनमें वे अपने बालकों को गुरु-विहीन होने के अपराध से बचा लेते थे।

ज्ञानवान् तथा बुद्धिमान् आचार्यों के मार्ग-दर्शन में रहकर जीवन की सर्वोत्कृष्ट शिक्षा इस देश के नागरिकों ने पाई थी, इसी से वे अपने ज्ञान-संस्कृति और सभ्यता को प्रकाशित रख सके। गुरुकुलों के रूप में न मही, उनके व्यापक क्षेत्र में भी भले ही न हो किन्तु यह परम्परा अभी पूर्णरूप से मृत नहीं हुई है। आज भी ब्रह्म विद्या के जानकार आचार्य और "अथातो ब्रह्म जिज्ञासा" के जिज्ञासु गिण्य यहाँ विद्यमान हैं किन्तु उनकी संख्या इतनी कम है कि वे किसी तरह लोक-जीवन में प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पा रहे। फिर भी सतोष यह है कि 'गुरु-गौरव' अभी भी यहाँ सुरक्षित है और उसका पूर्ण विकास भी सम्भव है। इनमें कुछ देर भले ही लगे किन्तु आत्मा की ज्ञान-गिण्य को अधिक दिन तक भुलाया नहीं जा सकता। उसके जागने का समय अब करीब आ पहुँचा है।

एक बात फिर से विचार करना पड़ेगी कि पाश्चात्य प्रणाली पर आधारित आधुनिक शिक्षा-संस्थाओं में जो व्यवस्था चल रही है उसमें क्या हमारे जीवन की समस्याएँ पूरी होती हैं? आज की शिक्षा का एक मात्र

उद्देश्य अर्थ-प्राप्ति और कामोपभोग रह गया है। जीवन निर्माण तथा राष्ट्र के उत्थान के लिए ऐसी शिक्षा से कोई लाभ नहीं हो सकता। विद्यार्थी जीवन में तत्परचर्या, तत्परता और समय भावना जागृत करने की आवश्यकता है। इसके लिये गुरु-शिष्यों के सम्बन्धों में अनुशासन का भाव पैदा करना आवश्यक है।

उन आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्व प्रथम योग्य, विचारवान्, दृढ चरित्र तथा बहुवेत्ता अध्यापकों को ढूँढ निकालना पड़ेगा। शिक्षा की नींव जब तक चरित्रवान् व्यक्तियों के हाथों में नहीं पड़ेगी तब तक जातीय-विकास की सम्भवा हल न होगी। जो स्वयं प्रकाश फैलाने वाला है यदि वही अँधेरे में ठोकर खा कर गिरे तो दूसरों को वह उजाला क्या देगा? राष्ट्र को ज्ञान-वान् प्रकाशवान तथा शक्तिवान बनाने के लिए गुरु और शिष्य परम्परा का सुधार नितान्त आवश्यक है। लोक-जीवन में विकास की समस्या इसके बिना कभी भी पूरी न होगी।

गुरु प्रदत्त शिक्षा-पद्धति की विशेषता

“मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है। मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में अर्पण रहेगा। लोक कल्याण की सेवा के लिये समर्पित रहेगा। मैं सम्पूर्ण विश्व को ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखूँगा। गुरुदेव द्वारा प्रदत्त शक्ति से मैं अपने राष्ट्र को जीवित और जागृत रखूँगा। मेरे जीवित रहने तक मेरे धर्म और संस्कृति को आँच नहीं आने पायेगी।”

तब के २५ वर्षीय स्नातक की, जो गुरुकुल से विदा होने पर उपरोक्त प्रकार की प्रतिज्ञा लेना था, वैदिक प्रतिभा, उद्दाम भावना और उच्चतम आध्यात्मिक संस्कारों का पता इस एक ही वाक्य से चल जाता है। यह विशेषता स्नातकों की अपनी नहीं होती थी, वरन् उन्हें गुरुकुल विद्यालयों के वातावरण में इस प्रकार ढाला जाता था। श्रेष्ठ प्राचीन गुरुकुलों और आचार्यों को है जिनकी शिक्षा-पद्धति ऐसी थी जो अनुपम का न केवल आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के, दार्शनिक और तात्त्विक ज्ञान से ओत-प्रोत बनाती

थी वरन् उनमें ऐसी शक्ति और प्रतिभा का भी विकास करती थी जो अपने को ही नहीं सारे समाज को ऊर्ध्वगामी बनाये रखने में समर्थ होती थी।

आज की टूटी-फूटी लकीर में चल रहे ऐसे विद्यालयों में छात्रों के सादे जीवन, सरल वेष-भूषा को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि गुरुकुलीय शिक्षा विद्यार्थियों को कमजोर बनाती है किन्तु यह निरी विडम्बना मात्र है। गुरुकुल के छात्रों में वह गम्भीर शक्ति होती थी जिसे सम्भवतः आज का निर्बल छात्र वहन करने में भी समर्थ न हो। जिन्हें इस प्रकार की शिक्षण की एक किरण का भी अनुमान है वे उनकी तेजस्विता और प्रखरता से भी अनभिज्ञ नहीं हो सकते।

पाणिनि की तरह व्याकरण, पातञ्जलि की तरह योग, चरक और सुश्रुत की तरह औषधि-शास्त्र, मनु, याज्ञवल्क्य आदि के सविधानों में अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वज्ञान और बौद्धिक शक्तियों का अवतरण हुआ है। गुरुकुलों में आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई। उपपुराण और पुराण लिखे गये। गुरुकुलों में आविष्कृत ज्ञान का सहारा लेकर आज पश्चात्य देश छोटे-छोटे खिलौने उड़ा रहे हैं।

हमारा बौद्धिक ज्ञान उससे भी विलक्षण और परिपूर्ण रहा है। विन्दु में सिन्धु, राई में पर्वत, अणु में विभु का साक्षात्कार यदि किसी की समझ में न चढ़े, सत्यता में सन्देह हो तो भी स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में—“इतनी उच्च कल्पना भी समार में कोई नहीं कर सका।” हमने परमात्मन को स्वर्ग में उतार कर अपनी जन्मभूमि में रख दिया। हम बड़े गव से कहते हैं ईश्वर मेरा है, मेरे भारतवर्ष का है। यह कोई विक्षिप्तता नहीं, तादात्म्य की सही रूप रेखा है। इस देश के सकल्प बल के आगे देवता तो क्या परमात्मा को भी नत-मस्तक होना पड़ा है !”

किन्तु कौन कह सकता है कि हमारी संस्कृति और शिक्षा-पद्धति कमजोर नहीं। यह तो हमारे आध्यात्मिक अभ्युत्थान, ज्ञान-गरिमा का सतिष्ठान है। यह तो हमारे ज्ञान के द्वारा पृथ्वी का जन-जीवन अविद्या रूपी आवरण का अग्र-

सारण कर जीवन मुक्ति का आनन्द लिया करता था। शारीरिक और सामाजिक शक्ति समृद्धता में भी हम किसी से पीछे नहीं रहे।

विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है पर अभी महाभारत काल जैसे भी इच्छा-चालित अस्त्र और आग्नेयास्त्र नहीं बन पाये। शारीरिक शक्तियों की प्रौढ़ता के बारे में तो कहना ही क्या? शान्त तपोभूमियों के वातावरण में रहने वाले परिश्रमी बालकों के मुख जिस तेज से दमदमाया करते थे आज उमकी कल्पना भी किसी चेहरे पर नहीं आ सकती। पीले और निचोड़े विद्यार्थी ही उधर-उधर डोलते दिखाई देते हैं। १०० वर्ष तक १०० वसन्तों का आनन्द लेने की शारीरिक क्षमता का निर्माण भी गुरुकुलों में ही होता था।

जहाँ स्वार्थ नहीं परमार्थ को पूजा जाता था, अनात्म नहीं आत्मवत् सर्व भूतेषु की प्रतिष्ठा थी वहाँ—“जिमि मुख सम्पति विनिहि बुलाये। धर्मश ल पहुँ जाहि मुहाये” वाली कहावत चरितार्थ होती थी। इस तरह का नवीन्द्रपूर्ण व्यक्तित्व और वातावरण बनाने में नींव का काम गुरुकुलों में होता था। समाज की सम्पूर्ण समृद्धि और सुव्यवस्था का कारण वह शिक्षा पद्धति थी जो आचार्यों के संरक्षण में रखकर किशोरों को बिलाई जाती थी।

विद्यार्थियों को इन में राष्ट्र सेवा और जन सेवा की, मयम और नियमपूर्वक त्याग एवं तप पूर्ण जीवन जीने की, आचार्य, अतिथि, माता-पिता और भाई के प्रति आदर और श्रद्धा की उच्च भावना रखने की शिक्षा दी जाती थी। सादा जीवन और उच्च चिन्तन यद्यपि उनका आदर्श रहता था, पर ज्ञान और शक्ति के जगमगाते सूर्य ही हुआ करते थे तब के विद्यार्थी। साँचे में ढाले हुए यही बालक—जब गृहस्थ धर्म को संभालते थे तो वहाँ भी सुख और सौभाग्य का स्वर्ग उपस्थिति कर देते थे।

शिक्षा का जीवन से पूर्ण सम्बन्ध था। व्यक्ति के अज्ञान किंवा अविद्या के नाश के अतिरिक्त उसके गुण, कर्म, स्वभाव आचार-विचार दृष्टिकोण, बल, विवेक, चातुर्य तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का विकास अर्थात् सर्व-शक्ति सम्पन्न व्यक्तित्व का विकास हमारे गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा

का उद्देश्य होता था। उस शिक्षा पद्धति की उपयोगिता और व्यावहारिकता का तो कहना ही क्या ?

आज का विद्यार्थी अस्त-व्यस्त है। न उसकी नागरिक भित्ति गूढ़ है न वैदिक। स्कूल से निकलते ही वह अनुशासनहीनता, चारित्रिक पतन, मनो-विकारों का बोझ और कन्धों पर डाल लेता है। फिर वह गृहस्थ में प्रवेश करता है तो वहाँ भी कलह, क्रूरता, स्वेच्छाचारिता, आनन्द भ्रान्तियता के अनिरिक्त कोई नया जीवन नहीं जगा पाता। हो भी कैसे सकता है तम-जोर नीव पर खड़ा मकान आखिर कमजोर ही हो सकता है।

जो शिक्षा विद्यार्थी को अपना ही ज्ञान नहीं करा सकती, जीवन की समस्याओं का सम्यक बोध नहीं करा सकती उसमें चाहे इतिहास पढ़ाया जाय अथवा नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, गरीर या जीव विज्ञान, वह कभी उपयोगी नहीं हो सकती। मनुष्य अपने आप में आध्यात्मिक तथ्य और मत्त है जब तक उसकी शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिकता की नीव नहीं पड़ती तब तक वह विद्यार्थी को उसके वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकती। उल्टे गडबडी ही पैदा कर सकती है। बन्दर के हाथ तलवार दे देने जैसी परिस्थिति आज सर्वत्र बन रही है। बुराडों के साथ बटी हुई वैदिक शक्ति से विनाशकारी परिस्थितियों का ही निर्माण हो सकता है ? सो वही आज हो भी रहा है।

यह स्थिति आज सबके सामने है। तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है—“क्या हमारी शिक्षा पद्धति उपयुक्त है ?” कोई भी विचारशील व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं होगा। तब फिर वही पीछे लौटने की बात याद आती है। वही शिक्षा हमारे काम आ सकती है जो हमारे गरीर, मन और बौद्धिक सम्पत्ति को तान और शक्ति से प्रवर बना सके और इस प्रकार के उच्च मानस, उच्च भावना जगा सके जिसमें विद्यार्थी अपनी ही नहीं अपने माता-पिता की बात मान सके। वह गर्व से कह सके—‘मातृ भूमि पृथ्वी का पुत्र हूँ भूमि मेरी माता है।’ यह केवल प्राचीन शिक्षा का ही लक्ष्य था। तब ही सम्भव है। तब ही जा गया है जब हमें उस पुनः

जागना पड़ेगा । अपने गुरुकुलो को पुनः प्रतिष्ठित और प्रचारित करना होगा ।

शिक्षक और शिक्षार्थियों के सम्बन्ध

भारत की भावी पीढ़ी को अनुशासित, विनम्र तथा सुयोग्य बनाने के लिए आवश्यक है कि उनमें अपने शिक्षकों के प्रति आदर एवम् श्रद्धा का भाव बढ़ाया जाये । शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों के बीच दिन-दिन विगड़ते जा रहे सम्बन्धों में तो तत्त्व काम कर रहा है वह अश्रद्धा की भावना ही है जो विद्यार्थियों में अपने शिक्षकों के प्रति बढ़ती जा रही है । इस अश्रद्धा के जहाँ अनेक अन्य कारण हैं वहाँ कुछ अभिभावकों की भूल तथा उदासीनता भी है । यदि वे चाहें और प्रयत्न करें तो कोई कारण नहीं कि छात्रों का यह दोष दूर न हो जाए ।

ऐसा नहीं कि यह सुधार केवल शिक्षकों के ही हित में होगा । इस सुधार का लाभ छात्रों तथा खुद उनके अभिभावकों को भी कम नहीं होगा । स्पष्ट है कि जो छात्र अपने अध्यापक के प्रति, जो उसका ज्ञानदाता गुरु है, भ्रष्ट तथा अविनीत होगा, वह घर में गुरुजनों के प्रति भी अनुशासित तथा विनम्र नहीं हो सकता । विनम्रता फूल में महकने वाली सुगन्ध की तरह एक माननीय गुण है वह यदि एक स्थान पर प्रगट होगा तो दूसरे स्थान पर भी ठीक उसी प्रकार प्रकट होगा जिस प्रकार फूल की सुगन्ध हर व्यक्ति के प्रति समान रूप से ही प्रगट होती रहती है । जिस छात्र में गुरुओं के प्रति आदर भावना होती है उसकी प्रतिभा आपसे आप परिष्कृत होती रहती है और वह तत्परता से ज्ञानार्जन करता जाता रहता है । श्रद्धालु छात्र शिक्षक की हर बात बड़े ध्यान से सुनता है और विश्वास पूर्वक ग्रहण किया करता है । वह अदब तथा अपना हितैषी समझकर गुरु के दिये निर्देश का आस्थापूर्वक पालन करता रहता है जिससे उसमें चारित्रिक बल का विकास होता है । जो विनम्र है, अनुशासित तथा चरित्रबल का धनी है वह ससार की कौन-सी सफलता, कौन-सी सम्पदा

प्राप्त नहीं कर सकता । समार मे जो भी लोग उल्लेखनीय उन्नति करते दिख-
नाई देने हैं, यदि उनके विद्यार्थी जीवन का पता लगाया जाये तो कदाचित्
ही कोई व्यक्ति ऐसा निकले जो अध्यापको, शिक्षको तथा गुरुओं के प्रति ध्रष्ट,
अश्रद्धालु अथवा अविनीत रहा हो । समार की सारी उन्नतियों का मूल अनु-
शासन तथा श्रद्धा की पवित्र भावना मे निहित रहता है । अनुशासन
तथा श्रद्धा शून्य व्यक्ति जीवन मे कदाचित् ही उन्नति कर पाते हैं
अन्तु अभिभावको को चाहिये कि वे अपने बालको को शिक्षको के प्रति
अविकाविक श्रद्धालु बनाने का प्रयत्न करे । यह प्रयत्न प्रत्यक्ष रूप से शिक्षको
के प्रति आदर बढ़ाने जैसा जरूर लगता है किन्तु परोक्ष रूप मे अपने प्रति भी
उसी प्रकार आदर बढ़ाने के समान है । जिस पवित्र प्रयत्न मे छात्रों का हित,
निजों का सम्मान और खुद अभिभावको का आनन्द सन्निहित हो उसे न
समाज मे दुर्दिमानी जैसी बात तो मालूम नहीं होनी ।

चाहे कोई बाहरी व्यक्ति बने चाहे स्वयं अभिभावक । किसी न किसी को शिक्षा गुरु बनाना ही होगा और जो शिक्षा गुरु होगा उसका दर्जा ऊँचा होगा ही ।

अबोध अभिभावक अपने बालकों के शिक्षक को देखकर लहुत बार अभिवादन तक नहीं करते वे समझते रहते हैं कि यह तो उस संस्था का नौकर है जिसके आधार विद्यार्थियों में मेरा भी एक लड़का है । यह दम्भ एक तो यो ही मानवता के नाते ठीक नहीं । फिर किसी शिक्षक के प्रति तो यह और भी उचित नहीं । शिक्षक के मिलने पर अभिभावक को तुरन्त अभिवादन करना चाहिए । वह भावी राष्ट्र-निर्माता होता है । बच्चों का बहुत सीमा तक भाग्य विधाता होता है निश्चय ही वह अभिवादन का अधिकारी है । यह सभ्यता तथा भारतीयता दोनों के नाते उचित एवम् आवश्यक है । अच्छा तो यही है कि इसमें श्रेष्ठता भी बाधा न बने

अभिभावकों द्वारा आदर पाकर शिक्षक की आत्मा पुलक उठती है । वह अपने पद की गरिमा अनुभव करता है जिससे उसमें उत्तरदायित्व की वृद्धि होती है । विनम्र अभिभावक के बालक की तरफ उसका प्रेम स्वाभाविक रूप में बढ़ जाता है । जिसका लाभ उसे पहुँचे बिना नहीं रहता । बच्चे के शिक्षक के आने पर उसका उठकर स्वागत करना चाहिए । वह गुरु है, राष्ट्र का गुरु है भले ही उस समय वह उन अभिभावक का गुरु न हो । अभ्यागत का स्वागत खड़े होकर ही करना चाहिए और जाते समय उसे द्वार तक पहुँचाना भारतीय सस्कृति की विशेषता है आर्य मान्यता है । जिसका पालन सभी को करना ही चाहिये । यह नियम, अभ्यर्थना सामान्य व्यक्तियों तक के लिये है फिर गुरु तो गुरु ही है । इस प्रकार अभिभावक द्वारा अपने शिक्षक का आदर होते देख छात्र स्वयं भी उनका आदर तथा अदब करने लगेगा ।

अभिभावकों को चाहिए कि वे शिक्षकों की निन्दा तो कभी न करें । एक तो निन्दा पिशुनता की तरह एक दुर्व्यसन है जो किसी भी भद्र व्यक्ति के लिए अशोभनीय है फिर गुरु की निन्दा करना तो और भी बुरा है । निन्दा करने से शिक्षक का तो कुछ विगड़ता नहीं छात्र में जरूर उनके प्रति अनादर भाव बढ़ता है । यह एक दोष है बच्चों को किसी भी दोष से सुरक्षित रखना

हर अभिभावक का न केवल कर्त्तव्य ही है बल्कि धर्म है। जो विद्यार्थी अपने अभिभावक को शिक्षक की निन्दा करते देखता सुनता है वह भी निन्दा करने लगता है। जिसकी निन्दाकरेगा उसके प्रति अथर्वानु नया भ्रष्ट होता स्वाभाविक है जिस छात्र में ऐसा दोष आया नहीं कि विद्या सम्बन्धी उसके भविष्य अधिकार से घिरा नहीं।

यदि कोई कारण है और उसके प्रमाण भी हैं तो किसी हद तक आलोचना तो की जा सकती है सो भी स्वस्थ एवं मृजनात्मक। कटु तर्जन अथवा ध्वसात्मक नहीं। बल्कि इससे अच्छा यह रहे कि आलोचना करने के बजाय चलकर शिक्षक के पास पहुँचा जाये और विचार विनिमय द्वारा आलोचना का कारण दूर कर लिया जाये सभी अध्यापक दूब के घोड़े नहीं होते वे भी आखिर मनुष्य होते हैं। उनमें भी कमी तथा दोष हो सकता है और गिरावट कामकाज आ सकता है। ऐसे अवसर पर भी भद्रता से नीचे उतर कर अध्यापक को उल्टी-सीधी नहीं सुनाने लगना चाहिए और न उसके पाम जाकर दंगकाल का विचार किये बिना एकदम बरस ही पड़ना चाहिए। यदि कोई गिरावट करना है तो उन्हें अलग बुलाकर धीरे-धीरे भद्र शब्दों में ही करना चाहिए। इस प्रकार कि यदि वहाँ पर कोई छात्र मौजूद हो तो उनको उसके पता न चले अन्यथा उन पर कुप्रभाव पड़ेगा। बात यदि गम्भीर हो और आपस में न निपटती हो तो भद्रता पूर्वक उच्चाधिकारियों तक पहुँचा जा सकता है। यह सब कुछ किया जा सकता है किन्तु उनकी खुले आम निन्दा करना अथवा छात्रों के सम्मुख ही आलोचना पर दूट पड़ जाना इस प्रकार कि उसके स्वाभिमान को ठेस लगे किसी प्रकार भी उचित अथवा समीचीन नहीं। इस विषय में अभिभावकों को अधिक से अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। जो अभिभावक शिक्षकों की निन्दा नहीं करते उनके बच्चे भी उनकी आलोचना करते नहीं पाये जाते फलस्वरूप अध्यापक की अधिकांश त्रुटि भावनाओं के अधिकारी बनते हैं।

आजकल शिक्षा शिक्षार्थी शिक्षा मस्थाएँ तथा शिक्षापद्धति सम्यक् वर्ग के वर्तमान का विषय बनी हुई है। कारण स्पष्ट है आये दिन विद्यार्थियों

भी हड़ताते उपद्रव तथा आन्दोलन । यह चर्चाये न केवल घरों बैठको अथवा सभा सोसाइटियो मे ही होती बल्कि रेलो, बसो, पार्को, रास्ता होटलो तथा अन्य सार्वजनिक स्थानो पर भी होती रहती है । ऐसे समय अभिभावको को समय से काम लेना चाहिए । उन्हें खुले आम सार्वजनिक स्थानो पर अध्यापको की आलोचना नही करने लगना चाहिए । उन स्थानो पर न केवल जनता ही बल्कि विद्यार्थी भी रहते है । शिक्षको के विरुद्ध आलोचनापूर्ण चर्चा का उत्तर चर्चा से दिया ही जाता है । तथापि यदि शिक्षको की कटु आलोचना बचाई जा सके तो अच्छा रहे और यदि शिक्षको के विषय मे बिना कुछ कहे न बने तो विद्यार्थी वर्ग की वर्तमान दुरावस्था का दोष उन्हें कम से कम दिया जाये और विद्यार्थी की चुनना मे तो उन्हें पूर्णतः निर्दोष ही बतलाना ठीक रहेगा । इस प्रकार यदि कोई छात्र उस चर्चा को सुन भी रहे होंगे तो शिक्षको के प्रति उनकी अश्रद्धा को प्रोत्साहन न मिलेगा । वे अधिकाधिक अपने को ही दोषी समझेगे और लोक-लज्जा के साथ अपने हित के आत्म सुधार के लिये तत्पर हो सकते है ।

बहुत से अभिभाव अपने लाडिलो की शिकायत सुनकर उनका समर्थन करने लगते हैं और शिक्षको के प्रति अन्यथा विचार व्यक्त करने लगते हैं । यह स्वभाव छात्रो को अश्रद्धालु बनाने का सीधा-साधा प्रयत्न है । जो किसी प्रकार भी हितकर नही है । इस समर्थन का छात्र पर कुप्रभाव पडता है और वह अधिकाधिक अविनीत बन जाता है । बात सही भी हो तब भी छात्र को ही शिकायती भावना के प्रति हतोत्साह करना चाहिए । भले ही उसे कुछ कष्ट हो, इसकी परवाह नही करनी चाहिए, यदि कोई बुराई दूर करने मे बच्चे को कोई कष्टकर बात भी हो तो भी अधिक भावुकता मे नही वह जाना चाहिये । बच्चे की शिकायत सुनकर शिक्षको के पास उलाहना लेकर तो कदापि भी नही जाना चाहिए, इससे तो उस छात्र का दुःसाहस और भी बढ जायेगा और वह अध्यापक के प्रति अदब ही खो बैठेगा और समय-समय पर उनका अपमान करने मे भी नही चूकेगा । अपने बच्चे को ऐसे गलत रास्ते पर डालने का मतलब है उसकी जिन्दगी खराब करना ।

बहुत बार अभिभावक वच्चो की शिक्षा प्रगति देखने नठ जानें हैं और उन्हें कमजोर पाकर तुरन्त निराशा व्यक्त करते हुये बड़बड़ाने लगते हैं—आज कल अध्यापक पढ़ाते क्या हैं ? वेगार टालते हैं । तैयारी करके नहीं आते या ही उल्टा-सीधा वक्त काटकर पीरियड पूरा कर देने हैं जब उन्हें खुद ही कुछ नहीं आता तो पढ़ायेगे क्या खाक ? वच्चे बेचारे भी क्या करें जब उन्हें ठीक से पढ़ाया ही नहीं जायेगा तो योग्यता बढ़ेगी भी कहाँ से । अभिभावकों का इस प्रकार बड़बड़ा उठना वच्चो पर बड़ा बुरा प्रभाव डालता है । वे अपने शिक्षकों को नालायक और निकम्मा समझ उनके प्रति और भी अश्रदानु हो जाते हैं अपनी गलती अध्यापकों के मिर जाती देख कर बड़े खुश होते हैं । उनको यह खुशी उन्हें और भी कामचोर बना देती है और वे पढ़ने की ओर से और भी उदासीन होने लगते हैं । पढाई में कमजोर देखकर शिक्षक की आलोचना करने के स्थान पर छात्र को ही अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । वच्चो के सम्मुख शिक्षक की खामी निकालना ठीक नहीं । ऐसे वच्चे अध्यापक की बात ठीक से नहीं सुनते फलतः अपनी ही हानि करते रहते हैं ।

इस प्रकार अभिभावक अध्यापकों की आलोचना अथवा निन्दा न करते हुए वच्चो में उनके प्रति अधिकाधिक श्रद्धा बढ़ाने का प्रयत्न करें और इस बात की प्रेरणा दें कि वे अपने शिक्षकों का अधिकाधिक आदर करें उनके प्रति अधिक से अधिक आस्थावान तथा विनम्र बने रहें । ऐसा करने से शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के सम्बन्ध अच्छे होंगे और छात्रों की वर्तमान दुरावस्था में सुधार होगा ।

सहशिक्षा न उपयोगी है न आवश्यक

राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए पुष्प वर्ग के साथ-साथ महिला उन्नयन की आवश्यकता भी अत्यधिक है । पिछले दिनों के विदेशी आक्रमणों तथा सामाजिक दुरीतियों ने विवश होकर नारी को जो कैद दे दी थी उसे आधुनिक सदाचीनता के बाद तोड़ना भी बहुत आवश्यक हो गया । अब तक

स्त्रियों नितान्त परावन्मुखी, अशिक्षित, पर्दाशील और सामाजिक बन्धनों से ऐसी जकड़ी हुई है कि उनके साथ कितना ही घोर अमानुषिक व्यवहार होता रहे किन्तु वे 'जी' तक न कर सकें। स्त्रियों की शिक्षा में वर्तमान प्रगति उन सम्पूर्ण करीतियों और विवशताओं को मिटाने वाली मिट्ट होगी यह निर्विवाद है। स्त्रियों की शिक्षा में जितनी अधिक प्रगति होगी, सामाजिक ढाँचा उतनी ही तेजी से परिवर्तित और विकसित होता चला जायगा। स्त्री शिक्षा की उपयोगिता नि सन्देह बहुत अधिक है।

किन्तु जिन मूल-भूत उद्देश्यों को लेकर नारी शिक्षा की हिमायत की जाती है वे मह-शिक्षा अर्थात् बालक बालिकाओं के साथ-साथ पढ़ने से पूरे नहीं होते वरन् अनेक बुराईयाँ ही उत्पन्न होती दिखाई देती हैं। स्त्री-पुरुष परस्पर निकट आकर एक दूसरे को समझे, यह तो ठीक है किन्तु शिक्षा का अपना निजी उद्देश्य है। इसमें बालक-बालिकाओं के मानसिक स्तर को ऊँचा उठाने, बौद्धिक, शारीरिक तथा नैतिक क्षमताये उलझ कर देने की बात मोची जाती है, अतः शिक्षा-काल में लड़के-लड़कियाँ एक दूसरे का अध्ययन करे यह आवश्यक नहीं है। इतनी क्षमता यदि उनमें रही होती तो उन्हें शिक्षा की आवश्यकता ही न पड़ती। शिक्षा का उद्देश्य उनके इसी विचार बल को बढ़ाना होता है।

एक निश्चित अवस्था होती है जब तक कि बालक और बालिकाये साथ-साथ रहे तो कुछ नुकसान नहीं, हिंजोरावस्था समाप्त करने के उग्रान्त ही उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण, लज्जा और सक्रोच की भावना उत्पन्न हो जाती है फलस्वरूप उनका एक दूसरे से दूर रहना आवश्यक है। लड़कियों को इस अवधि में अभिभावकों का संरक्षण मिले उतना ही अच्छा है, किन्तु सह शिक्षा ने इस आवश्यकता को बुरी तरह ठुकराया है। इन दिनों विद्यार्थी वर्ग में जो व्यापक रूप से चरित्र भ्रष्टता व्याप्त है उसका एक प्रबल कारण यह मह शिक्षा ही है। अबोध बालिकाओं को अपने भावी जीवन का पता नहीं होता, उनमें इतनी तार्किक कुशलता या विवेक नहीं होता जो किसी बात के उचित अनुचित के प्रश्न को सहज ही में मुलज्ञा करे फलस्वरूप वे उद्दण्ड

क्या सहशिक्षा भारत के लिये व्यवहार्य है ?

यहाँ पर 'वर्ग' की परिधि में ऐसे लोग ही लिये गये हैं जो सामान्य जनता से अधिक प्रगतिशील तथा स्त्री-शिक्षा के समर्थक हैं। महिलाशिक्षा का मतलब स्त्री-शिक्षा से नहीं है वरन् लड़के-लड़कियों को एक साथ पढ़ाये जाने से है।

महजिद्दा के समर्थको का कहना है कि सहशिक्षा से लिंग भेद की भावना में कमी होती है । अधिक समय स्वतन्त्रता पूर्वक पास-पास रहने से

लड़के-लड़कियों के एक दूसरे के प्रति जिज्ञासापूर्ण आकर्षण में गिरिधिलता आती है जिसने वासनात्मक प्रवृत्तियाँ दबी रहती हैं। वे एक दूसरे के लिये अजनबी जैसी चीज नहीं रहते। उनको स्त्री-पुरुष की प्रवृत्तियों को समझ सकने का अवसर रहना है जिसमें ज्ञान की वृद्धि होती है, जो उनके विवाहित जीवन के लिये बड़ा हितकर होता है।

विपक्ष के लोगो का कहना है कि सहशिक्षा में लिंग भेद की भावना में कमी भले होती हो उसमें सस्तापन जरूर आ जाता है। यदि एक बार यह मान भी लिया जाये कि स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पर्क प्राप्त हो जाने से लड़के-लड़कियों में एक दूसरे के प्रति जिज्ञासापूर्ण आकर्षण की कमी हो जाती है तो भी यह जीवन की सरमना के लिये हानिकारक है। जिस दिन मानव-द्वन्द्व एक दूसरे के प्रति अपना आकर्षण खो देगा उसी दिन से उसके जीवन में प्रेम की कमी होने लगेगी और एक यान्त्रिक नीरसता आने लगेगी।

जहाँ तक वासनात्मक प्रवृत्तियों के दबे रहने का प्रश्न है, स्त्री-पुरुष की निकटता इसमें महायक नहीं हो सकती। स्त्री-पुरुष की निकटता वासना को उत्तेजित करती है, दबाती नहीं। नर-नारी के सम्पर्क से वासनात्मक प्रवृत्तियों के गिरिधिल होने की कल्पना असङ्गत है, यदि ऐसा न होता तो संयम के सार्वभौमिक नियमों में स्त्री सम्पर्क से दूर रहने का सर्वमान्य नियम न होता।

सहशिक्षा के कारण अधिक पास-पास रहने से सम्भव है कि लड़के-लड़कियाँ एक दूसरे की प्रवृत्तियाँ तथा मौलिक स्वभाव समझ सकने का लाभ उठा सके। किन्तु इस स्थिति में उनका यह लक्ष्य कब होता है? और अधिक से अधिक यदि समझने की कोशिश भी करेंगे तो एक दूसरे की मानसिक दुर्बलताये अथवा प्रेम प्रवृत्तियों को समझने का प्रयत्न करेंगे। उनका यह अध्ययन उनको कोई स्थाई अथवा हितकर लाभ पहुँचाने के बजाय पतन की ओर ही ले जाने में सहायक हो सकता है।

सहशिक्षा के समर्थको का तर्क है कि इससे हजारों साल छिपी दबी भारतीय नारी में साहस आता है, पुरुष के सम्पर्क में उसका दबूपन दूर

हो जाता है वह अधिक साहसिनी और निडर बनकर समाज में पुन्प के साथ कन्या से बन्धा मिलाकर चलने योग्य बनती है ।

सहशिक्षा के पक्षपातियों के इस तर्क पर विपक्षियों का कहना है कि नारी का निडर, साहसिनी और निःसकोच होना शुभ स्थिति में उसके वृष्ट तथा दुःशीला हो जाने का अधिक भय रहता है । वास्विकता यह है मनो विकास के यह गुण शिक्षा की देन होते हैं न कि पुन्प-मर्क की । इसकी संभावनाये नारियों को अलग शिक्षा देकर भी उत्पन्न की जा सकती है । उनके लिये सहशिक्षा का फिसलन भरा मार्ग अपनाना क्या जरूरी है ?

सहशिक्षा के पक्ष प्रतिपादकों का कहना है कि लड़के और लड़कियों की अलग अलग शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये भिन्न-भिन्न विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की आवश्यकता होती है, जिससे राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव पड़ता है सहशिक्षा की व्यवस्था से राष्ट्र के पैमे की दृष्टि होगी जो कि दूसरे विकास कार्यों में लगाया जा सकता है ।

इस प्रकार सहशिक्षा के पक्ष एवं विपक्ष में न जाने कितने तर्क तथा तथ्य सामने लाये जा रहे हैं । किन्तु गम्भीरता पूर्वक विचार करने से इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि सहशिक्षा भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के अनुगम्य व्यवहार्य नहीं है । इसमें ऊपर ऊपर से घुमा फिरा कर भले ही कोई लाभ दिया जाये । वस्तुतः इससे हानि ही अधिक है । सहशिक्षा के समर्थक महत्त्व न लाभों को तो देखते हैं किन्तु इससे होने वाली मूल एवं महत्वपूर्ण बाधाएँ हानि की ओर दृष्टिपात करने का प्रयत्न नहीं करते । और यह होता है अति प्रगतिशील पञ्चान्य दृष्टिकोण के कारण जिसमें स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध तथा लड़के लड़कियों के सम्पर्क के कारण उत्पन्न होने वाली विकृतियों को एक मानव प्राकृतिक प्रक्रिया समझ कर कोई महत्व नहीं दिया जाता । यह एक मानव सभ्यता की अपनी एक विशेषता है । किन्तु भारतीय सभ्यता की मानव विशेषता इसके विपरीत है । वह नारी-पुरुष के स्वतन्त्र असामयिक तथा सामयिक सम्बन्धों को दुर्गन्ध मानती है और कठोरता पूर्वक इनका निवारण करती है । भारतीय सभ्यता में स्त्री-पुरुषों के शारीरिक सम्बन्धों का

एक समय है, एक नियम है और एक मान्यता है जब कि पश्चात्य सभ्यता में ऐसा कुछ विशेष प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिये सहशिक्षा पाश्चात्य देशों की सभ्यता संस्कृति के अनुरूप व्यवहार्य हो सकती है किन्तु भारत के लिये कदाचित् नहीं।

भारतीय सभ्यता में प्राचीनकाल से स्त्री-शिक्षा का समर्थन ही नहीं प्रचलन भी रहा है। देश के प्राचीन ऋषि आश्रमों में लड़कों की तरह बालिकाओं के भी गुरुकुल रहे हैं। किन्तु वे होते थे प्रथक-प्रथक ही। सहशिक्षा का उल्लेख कहीं नहीं पाया जाता है।

आधुनिक भारत में सहशिक्षा के प्रयोग चल रहे हैं किन्तु उनके परिणामों को देखते हुए निराशा ही होना पड़ रहा है। प्रथक-प्रथक शिक्षा पाने वाले छात्र तथा छात्राओं की अपेक्षा सहशिक्षा वाले छात्र-छात्राये अधिक पथ-भ्रष्ट हो रहे हैं। शिक्षा काल की सच्ची आयु में उन पर न तो कोई सामाजिक उत्तरदायित्व होता है और न उनकी वृद्धि ही पर्याप्त रूप में परिपक्व होती है। इसलिये उनका पैर फिसलते देर नहीं लगती। आचरणहीनता की न जाने कितनी घटनायें सहशिक्षा संस्थाओं की चहारदीवारी से निकल-निकल कर कानों में आती हैं।

एक दूसरे को रिझाने और मन भाने की सम्पर्कजन्य निर्वलता के कारण सहशिक्षा-विद्यालयों के छात्र-छात्रायें अपेक्षाकृत अधिक फंशन परस्त चंचल और चपल हो जाते हैं। इतना ही नहीं अपने मनोरथ पर अनुशासन प्रतिबन्ध लगने पर वे विद्रोही तथा ढीठ हो जाते हैं। प्रेमी और प्रेमिकाओं के झूठे तथा उन्मादजन्य सम्बन्धों के कारण छात्रों में लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं जिससे उनमें अपराध वृत्ति बढ़ती है। इसी कारण से आज शिक्षित अपराधियों की वृत्ति राष्ट्र की एक भयङ्कर समस्या बनती जा रही है। प्रेम सम्बन्ध प्रेम विवाह और प्रेम पलायन जैसी अवाञ्छनीय विकृतियों की पोषक सहशिक्षा को ही कहा जा सकता है।

विद्या अध्ययन के लिये जिस शारीरिक तथा मानसिक समय को अनिवार्य माना गया है उसका पालन सहशिक्षा की व्यवस्था में सम्भव नहीं तो

दु हमाध्य तो हे ही सहजिधा की बुद्धिवा गये हने मर मर मर मर
दूसरे को देखने, परस्पर बातें करने, हावबगिहाय मर मर मर मर
से अधिक रुचि लेते ह जिमसे दिन दिन निराला मर मर मर मर
आते है ।

इतना ही नही सहजिधा के प्रभाव मे छात्र-छात्राओं के मर मर मर मर
तथा पत्नी व्रत की महानता नष्ट होती जानी है निम्न मर मर मर मर
सम्यता एव सस्कृति की मूल मान्यताओं के विनाश के मर मे मर मर मर
सकता है । यह और इस प्रकार की न जाने कितनी बातें है जिसे मर मर मर मर
कहना पडता है कि सहजिधा भारतीय आदर्शों के अनुग मर मर मर मर

